

الرَّوْضُ الْأَنْبِيُّ فِي وَصُولِ الطَّالِبِينَ إِلَى مَقَامِ التَّحْقِيقِ

تأليف

السَّيِّحُ الْعَدْلَامَةُ الصَّوْفِيُّ الْمُرِيدُ
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
السَّافِعِيُّ الدَّامُونِيُّ الْخَلَوَاتِيُّ النَّقْشَبَنْدِيُّ
المتوفى بقرنة ١٢٠٨ هـ

المؤلف

هو: الشيخ محمد بن محمود بن علي الداموني الصوفي خادماً السجادة البكرية بمصر.

قيل لأنه كان حياً حتى سنة ١٢٠٨هـ وهي السنة التي انتهى فيها من تأليف شرح كتاب التديبيرات الإلهية لابن عربي.
له مؤلفات منها:

١- النفحات القدسية في شرح التديبيرات الإلهية للشيخ الأكبر فرغ منها سنة ١٢٠٨هـ

٢- الروض الأنيق في وصول الطالبين إلى مقام التحقيق.

٣- السر الخفي المضمحل على كتاب الإسراء لابن عربي.

٤- وكشف القناع المعجب عن حدود عنقاء مغرب.

وعن مصادر ترجمته فقد ذكره:

١- كحالة في معجم المؤلفين ١٢/٤ باسم: محمد الداموني. وقال:

(كان حياً ١٢٠٨ هـ = ١٧٩٤ م) وهو: محمد بن محمود بن علي الداموني، البكري. صوفي.. الخ

٢- البغدادى: هدية العارفين ٢: ٣٥١،

٣- البغدادى: إيضاح المكنون ٢: ٣٦٥ ٤٧٩:

Brockelmann: s , II

٤- فهرس مخطوطات الظاهرية. /

نسخة الكتاب المخطوطة

اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسخة خطية من المكتبة الأزهرية الكائنة بالجامع الأزهر الشريف، وحصلت على صورة ورقية لها، وهي تحت رقم (خصوصية ١٢٦٦) ٤٣٠٠٤ تصوف، ليس عليها شلكات ولا أختام خاصة، ولا ساعات، وخلافه.

النسخة كتبت بخط نسخي معتاد، ما عدا العنوان، وكذلك الصفحة الأخيرة. فقد كتب بخط سميك وبطريقة الهرم المقلوب، وأسفل العنوان كتب: بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ هاذا(كذا بالأصل المخطوط) الكتاب ألف ومائتين سنة من بعد هجرة النبي (ﷺ).

❁ عدد الصفحات يقع في ٢٨ ورقة.

❁ عدد الأسطر في الصفحة الواحدة ١٧ سطرا.

❁ عدد الكلمات في السطر الواحد من ١٦-١٧ كلمة.

❁ العناوين الداخلية للفصول وبعض العناوين الجانبية كتبت بالحبر الأحمر فهي ضعيفة في التصوير.

❁ لا توجد أية تفاصيل أخرى بالمخطوط يمكن أن تلفت النظر سوى ما يمكن الوقوف عليه أثناء التحقيق، وهي أمور يسيرة أيضا.

❁ لا يوجد أختام خاصة سوى ختم المكتبة الأزهرية.

نماذج من صور المخطوط

الرحمة الخالق في رموز الطالين الى مقام التحقيق
في السبع العلامة الصوفي المرشد المستكشف
محدث على الشافعي الخلق التفتيشي
الخلق وجه الله تعالى
ونفعنا الله
امين
بسم الله الرحمن الرحيم
تاريخ هذا الكتاب الفوماني سنة من بعث هجري النبوي

بمقاروننا ولا يلزمهم ويظهرها بينهم ويمتنع من التمسك ايضا التمسك مع الله ولا ينكر
وصبره على حساب الذنوب ويتحقق له في خلقه وان الذي ابتاده بشره كذا قد اراد
ان يتكلم كذا ابتاده فيكون الذي عاقبه مما اشى به اخوه ويرحم بقلبه ويدعوه بظهر
الغيب بالمخفية والذوق والوفاة وهكذا سائر الامور والله يقول الحق وهو يهدي
الطريق والحمد لله وحده وقد وجدنا في نسخة المولى عفا الله عنه

قال بغيره وروى عنه حماد بن النضر وأصعب الضعفي والحميري

المعترف بنفسه في كرونت وحين المرحي من وروان يسامح وبقوله

دو خود را واجبند و المسلمین محمد بن علی بن ابی طالب و آلش

الحقوق اذ لا يرد في الدنيا والاولياء والوصف والوصف

والقرين والشهد والعلية وحسين عليه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

والله اعلم ما يقولون فادعوا ودعاهم بالحكمة

وحيثما كان: ويؤيد المبدأ ذاته

الفرغ منها في خمس عشر خلت من ذي الحجة

سند مستوفی و تصدیق نامه و اقامت

الحق النبوي على صاحبها أفضل الصلاة

والتسلیم است

۱۰۰

الروض الأنيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل أقوال الشريعة لتكليف أهل الإيمان، وأمر بأفعال الطريقة لقرب الموقنين بالأذهان، ووهب أحوال الحقيقة بالهاهمة للعارفين بالشروط والآداب والأركان، وكشف سبحات وجهه بالهبة للعاشقين في كل زمان ومكان، وأوضح أسرار الوحدة بنفي سواه في كل آن، فسبحان من أعطى حبيبه خزائن العلم، وجوامع الكلم، والسبع المثاني، والكتاب المبين المصان، والمرسلة بالخلافة الكبرى لإجراء أحكامه في العالمين أهل التصديق في الأحاديث والقرآن، وجعل طاعته كطاعته بل عين طاعته موصلة لحقيقة حق اليقين بالعرفان، وأوجب إتياعه على الثقلين الإنس والجان. فمن تتبع أقواله وأفعاله فهو من الفرقة الواصلين بالمشاهدة والشهود لحقيقة حق اليقين. ومن تتبع أقواله وأفعاله يوشك أن يكون من الهالكين.

والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين، الذي لقن أصحابه الذكر الجهمري، والذكر الخفي ليكونوا بذلك من الفائزين، وأرشدهم إلى شهود معبودهم ونقلهم من مقام التلوين^(١) إلى مقام التمكين^(٢). وأدبهم بآداب العبودية

---

(١) (مقام التلوين): هو تنقل العبد في أحواله. قال الشيخ في الفتوحات: إنه عند الأكثرين مقام نقص وعندنا هو أكمل المقامات، حال العبد فيه هو حال قوله تعالى: (كل يوم هو في شأن) (الرحمن/٢٩) والتلوين له مراتب عديدة أولها: تلوين التجلي الظاهري، الذي هو عبارة عن ظهور آثار الأسماء الإلهية، فإذا تعاقب ظهور آثارها المتنوعة الأحكام المتلونة الآثار على قلب السائر. فإن ذلك التعاقب يسمى تلوينات التجليات الظاهرية. وثاني المراتب هو: تلوين التجلي الباطني وهو تعاقب أحكام التجليات الباطنية حتى ينحجب السائر بأثر كل واحد منها عن الآخر. ثم المرتبة الثالثة، وهي مرتبة تلوين تجلي الجمع: وهو التلوين الواقع في مرتبة الجمع والبرزخية الحاصلة بين الظاهر والباطن فإن أحكام كل واحد منها بموجب خصوصيتها، وآثار تميزاتها تستلزم الانحجاب عن الآخر، فيسمى ذلك الانحجاب تلوينات تجليات رتبة الجمع والبرزخية.

انظر: القاشاني: لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام (بتحقيقنا): ٣٤٦/١.

(٢) (مقام التمكين): أما التمكين فهو عبارة عن التمكين في التلوين، وعند غير الشيخ ابن عربي فهو يعبر عن حال أهل الوصول، ومراتب التمكين أيضا ثلاث مراتب. المرتبة

ليكونوا بذلك من المقربين.

وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبل النجاة بالمتابعة، والمباينة، والتلقين. ووصلوا إلى الأخذ بالاستقامة مع الاستدامة وكانوا من الحائزين، وعلى التابعين لهم في الطريقة بالعلم والعمل فما هم معه من الذاكرين.

أما بعد:

فإن أحلى ما تتحلّى به النفوس النفيسة الاستقامة مع الله تعالى بمتابعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في جميع أقواله، وأفعاله، وأحواله.

فأما أقواله : فهي الشريعة.

وأما أفعاله: فهي الطريقة.

وأما أحواله: فهي الحقيقية.

فكل منها لازم للآخر لا ينفك عنه أبداً، وفي حديث مرفوع: (الشريعة أقوالها والطريقة أفعاله والحقيقة أحواله)^(١). فحينئذ فمن تتبع أقواله وأهمل أفعاله فهو من أفسق الفاسقين وأضل الضالين، ومن تتبع أفعاله وأهمل أقواله فهو زنديق متين، وإن ادعى الوصول فهو صادق ولكن إلى أسفل السافلين، ومن ادعى أحواله وأهمل أقواله وأفعاله فهو من الضالين المضلين، بل هو من إخوان الشياطين. لا بل هو رئيس الشياطين.

إذن الشرع باب، والحقيقة دار. قال الله تعالى في محكم الكتاب العزيز

الأولى: التمكين في تلوينات التجليات الظاهرية. والمرتبة الثانية: التمكين في تلوينات التجليات الباطنية. والمرتبة الثالثة: التمكين في تلوينات التجليات الجمعية. انظر التفاصيل: المرجع السابق ٣٤٨/١.

(١) حديث: (الشريعة أقوالها، والطريقة أفعاله، والحقيقة حالها، والمعرفة رأس مالي). هكذا أورده العجلوني صاحب كشف الخفاء في كتابه: الحديث رقم (١٥٣٢) ٥١٨/٢، وقال فيه: لم أر من ذكره فضلاً عن بيان حاله. نعم ذكر بعضهم أنه رآه في بعض كتب الصوفية. فليراجع. وهذا ربما يطلب من الذي يأخذ بنص الحديث أن يراجع قبل العمل به.

المصون:

﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(١). فالذي لا يأتي البيوت من أبوابها لا تصدق له أقوال، ولا أفعال، ولا أحوال فهو لص في الطريق فاحذره، لئلا يفسد عليك دينك فتكون من النادمين. لأن الشرع أصل، والطريقة فرع، والحقيقة شمر، فلا يكون الثمر إلا بوجود الأصل والفرع، ولا يكون الفرع إلا بوجود الأصل. فأصل بلا فرع لا يُعبأ به، وفرع بلا أصل لا يُعبأ به، وشمر بلا فرع لا يُعبأ به. وأضرب لك مثالا آخر تعرف منه الشريعة، والطريقة، والحقيقة وتحقق بالجزم أنها شيء واحد وهو:

أن الشريعة كالبيضة لها ظاهر وهو القشر، ولها باطن وهو اللب الأبيض، ولها باطن الباطن وهو اللب الأصفر. وحقيقة هؤلاء الثلاثة شيء واحد وهو البيضة؛ فالقشر الظاهر مثال لظاهر الشريعة، واللب الأبيض مثال لباطن الشريعة وهو الطريقة، ولب اللب الأصفر مثال لباطن باطن الشريعة وهو الحقيقة. وحقيقة هؤلاء الثلاثة شيء واحد وهي الشريعة فياليت شعري وقد تضع المرء بالقشر ماذا يحصل له من الفائدة ومن أراد الوصول إلى اللب الأبيض فمن أين يكون الوصول؟!^{١٩}

فهل له باب آخر يتوصل إليه منه من غير القشر؟

ومن أراد الوصول إلى لب اللب الأصفر فمن أين يكون الوصول إليه إلا أن يخرق القشر الظاهر واللب الأبيض حتى يصل إليه؟

وهذا أمر محسوس لا ينكره إلا من استولى عليه الشيطان والنفوس ﴿أَسْتَحْذَرُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَإِنْسَنَهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (المجادلة ١٩). وكيف يسوغ لأهل الطريقة

---

(١) الآية رقم (١٨٩) من سورة البقرة ونصها: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَدَّةٌ لِلنَّاسِ وَالْبَحْجُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (البقرة/ ١٨٩)

والحقيقة أن يخالفوا ما أتاهم به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويفعلوا فعلا لا يجوز فعله إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فحاشاهم من ذلك بل يجب عليهم أن يتمسكوا بظاهر الشريعة خوفاً أن تزل أقدامهم فيكونوا من الهالكين. نسأل الله العافية لنا ولإخواننا وأحبائنا والمسلمين. لأن السلوك في الطريق خطر عظيم ولا يعينهم على الوصول لحضرة القرب من الله تعالى إلا التمسك بأذيال الطريقة إلى الممات، وأما ما يصدر من بعضهم من الشطح بما يخالف ظاهر الشريعة فمأول بتأويل مطابق لظاهر الشريعة حرفاً بحرف، ولا يقع ذلك منهم أيضاً إلا في مقام جمع الجمع^(١)، وهو الاستهلاك في الله تعالى بالكلية حين يرون الأكوان لا وجود لها بقطع النظر عن الموجد لها فهم فانون في الله عن أنفسهم، وفي حالة السكر ما ترقوا إلى مقام البقاء. ومن كان هذا حاله فهو معذور أيضاً لأنه سكران، والسكران بغير اختياره ساقطة عنه التكاليف الشرعية.

وأما إذا رجع من السكر للصحو والإحساس نزن جميع ما يصدر منه بميزان الشريعة فكل ما وافق مقبول منه، وكل ما خالف وخرق الإجماع فمردود عليه، ونجرب عليه سائر الأحكام الشرعية ونعده من الفرقة الضالين المضلين كالزنادقة وأضرابهم من الملحدين، ونحن عليهم من رؤوس المنكرين فلا نوافيهم ولا نصافيهم ونحكم بكفرهم ولو طاروا في السماء ومشوا على الماء ولا تفارق الشريعة القراء طرفة عين. فهذا مذهبنا لأن الشريعة ميزان لأهل الحقيقة فكل قول أو فعل لا يطابق الشريعة إذا تأول فهو مردود وصاحبه مطرود. وأما الذي يصدر

(١) (الجمع) هو الاشتغال بالخلق بحيث يجتمع المهم، ويتفرغ الخاطر للتوجه إلى حضرة قدسه، وهو عكس الفرق، وهو تفرقة الخاطر عن ذلك. فالجمع أعلام مقامات التوحيد بتلاشي الحدث في القدم.

أما جمع الجمع: فتارة يراد به ما قاله المؤلف، وتارة يراد به حق في خلق، كما أن الجمع حق بلا خلق، والفرق رؤية خلق بلا حق. وقد يعنون بجمع الجمع شهود الوحدة في الكثرة، وشهود الكثرة في الوحدة. انظر: القاشاني: لطائف الإعلام: ٣٩٢/١ والشيخ محمود خطاب السبكي: ص ٢٦١.

منه شيء لا يخرق به الإجماع فلا ننكر عليه ذلك لاحتمال أن يكون صدر منه على مذهب من يرى صحة ذلك. ولما عرفت يا أخي أن الشريعة والطريقة والحقيقة شيء واحد فاحذر أن تدخل للطريقة على جهل من الشريعة. أي مما يجب عليك معرفته لا العلم الزائد على الاحتياج لأن العلم الزائد على حاجتك سنة وأما تزكية نفسك من الأفعال القبيحة ففرض. فيجب عليك أن تقدم الفرض على السنة ومتى زكيت نفسك ثم قرأت جميع العلوم فلا بأس بل ذلك نور على نور فاجعل العلم مصباحك في ظلام النفوس تنجو به من العكوس. فها أنا أشرح لك الشروط، والأركان والآداب الموصلة. من تمسك بها إلى حضرة الاقتراب وذلك على حسب ما وصل إليه علمي وفهمي وذوقي وعزمي لكوني من العاجزين غير أنني تشبعت بالمتشبهين وتلقطت هذه الكلمات من آثار ساداتنا الصالحين (قدس الله أسرارهم) وعاد علينا باقتفاء آثارهم وأما الفقير الحقير {فإني} ^(١) لست من فرسان هذا الميدان. ومن أين لمثلي أن يجول مع الفرسان! بل ولا يوجد في شروط الإرادة كالمریدين، فضلا عن أن أكون من السادة المؤلفين أرباب المعارف والتمكين. ولكن حركتني يد القدرة الأزلية لجمع هذه الرسالة المختصرة المفيدة من أقوال ساداتنا المتقدمين لبعض الأخوان الطالبين، ولاحظت في ذكي قول من قال من السادة القادة أهل التمكين (قدس الله سره) وأعاد علينا وعلى المسلمين بره آمين في قوله:

إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا * إن التشبه بالكرام فلاح

وسميتهما (بالروض الأنيق في وصول الطالبين إلى مقام التحقيق)

وأسأله جل جلاله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يهدي بها السالكين إلى الصراط المستقيم.

إعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته وأشهدنا كمال ذاته - أن الشروط والأركان والآداب في الطريقة لا بُد منها فمن لم يأت بالأركان والآداب

(١) ما بين المعقوفتين من المحقق، يقتضيها السياق.

تامة مع استكمال الشروط فهو كدابة الرحي، أو كالخمار المربوط. أعني لا يجيء منه شيء في الطريق بل يُخشى عليه أن يصير زنديق الزناديق، فلو عبد الله تعالى ألف سنة مع إهمال ما تقدم من الشروط والأركان والآداب إن سَلِمَ من الضلال فلا يضع له قدما من داخل الباب. وإنما أعلا مقاماته، إن لاحظته يد العناية من قبيل الكرامة، فيصل إلى مقام النفس اللوامة. وإن لم تلاحظه العناية لا يفارق النفس الأمارة ويتلى في حب الإمارة فيرجع القهقري إلى أسفل سافلين، ويأخذ بناصية الهوى وإبليس اللعين حانا الله من ذلك وأنقذنا من المهالك.

﴿فَأَمَّا الشُّرُوطُ﴾ فهي^(١): التوبة، والإنابة قبل البيعة، ثم البيعة من الشيخ الكامل فهو أكدها، ثم الجوع، والسهر، والصمت، والعزلة، والذكر الدائم، والفكر المتراكم.

فأما التوبة، فهي: أول منازل السلوك، وآخرها.

لأن معنى التوبة من حيث الشريعة هي الرجوع للطاعات من المعاصي.

(١) (شروط الإرادة): عقد السادة شروطا للمريد لكي يكون في طريق السلوك إلى الله، ويصح له وقتئذ أن يكون مريدا صادقا يمكن له أن يدخل في عداد السالكين إلى الله تعالى وهذه الشروط التي اصططلحوا عليها خمس: أولها أن يخرج الإنسان عن عادته، لا كيف ما كان، بل عما تقتضيه عادات الطبع ورغونات النفس، وتوجه دواعي الهوى إلى الاقتدار بوظائف الشرع، مطيعا للأوامر والنواهي الإلهية. وثانيها: أن ينصرف الإنسان عما لا يصح له بعد أن يعد مريدا إلا بالصرف عنه، وهو أن لا يتزين بين الناس بشيء من وظائف العبادات، أو كرم العادات التي جرت عليها عادة أهل الإرادة.

ثالثها: صدق القصد بأن لا يشوب إخلاصه رياء ولا سعة، ولا ميل إلى الصيت فحري يوشك أن يكون مريدا صادقا في قصده للدخول في هذا المر الجليل الشأن. ورابعها الإقبال على الله تعالى بالكلية، بأن يتلافى كل تفريط بحيث لا يترك فريضة تفوته حتى ينصلح قلبه. وخامسها: أن لا يحتمل الإنسان الموصوف بصفة الإرادة لله تعالى داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجدد بحال. انظر: القاشاني: لطائف الإعلام (معجم للمصطلحات والإشارات الصوفية) ١/٣٨، وانظر الشروط التي اختارها الشيخ محمود خطاب السبكي: أعذب المسالك الحمودية إلى منهج السادة الصوفية. بتحقيقنا: ص ١٣٦.

ومن حيث الطريقة رجوع عن مقام الغفلة إلى مقام الحضور.

ومن حيث الحقيقة رجوع إلى الله عن جميع ما سواه.

وأشار (صلى الله عليه وسلم) إلى هذا المعنى الحقيقي بقوله (صلى الله عليه وسلم):

(إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في كل يوم سبعين مرة)^(١) فيه تكون التوبة لازمة لكل أحد في كل حال من الأحوال وكل زمن من الأزمان. قال الشيخ الشبلي (قدس الله سره) وأعاد علينا وعلى المسلمين به: من قال: أتوب غدا لقد هم بمعصية الله في الحال لأنه ترك الواجب عليه في ذلك الوقت وهي التوبة لأنها واجبة لما أمر الله بها عباده على العموم في قوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور/٣١).

وأما الإنابة: فهي الاستسلام لله تعالى ولقبول أحكامه المنزلة منه على العباد قال تعالى: ﴿وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ (الزمر/٥٤). فبين التوبة والإنابة مساواة من حيث الشريعة^(٢).

(١) حديث: (إنه ليغان على قلبي.....) بهذا اللفظ متفق عليه من حديث الأغر، وباقي الروايات كلها حوالي أربعين رواية (استغفر الله في اليوم مائة مرة). انظر: سنن أبي داود ٨/١، ٤٧٥، ومسند أحمد بن حنبل ٢١١/٤ الحديث (١٧٨٨١)، وابن حبان ٢١١/٣ الحديث (٩٣١) والحكم في المستدرک: ٦٩١/١، والطبراني في الكبير ٣٠٢/١ الحديث رقم (٨٨٧) والبيهقي في شعب الإيمان ٦/٤٣٨، والسنن الكبرى: ٥٢/٧/١٣١٩، والنسائي: ١١٦/٦، وأبو نعيم: حلية الأولياء: ٣٤٩/١، والعجلوني في كشف الحفء ٢٥١/١.

(٢) (الإنابة) ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق لإصلاحا، كما رجع إليه اعتذارا. والرجوع إليه وفاء، كما رجع إليه عبدا. والرجوع إليه حالا، كما رجع إليه إجابة. وإنما يستقيم الرجوع إليه لإصلاحا بثلاثة أشياء بالخروج من التبعات والتوجه للعترات واستدراك الفاتئات. وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء بالخلاص من لذة الذنب وبتترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك وبلاستقصاء في رؤية علل

وأما من حيث الطريقة: فالإنابة أخص من التوبة لأن التوبة تشمل الرجوع عن الكفر والمعصية وغيرها. والإنابة هي الرجوع عن الغفلة فقط. ثم اعلم أن للتوبة أركاناً أربعة: وهى الندم على المعصية، والاعتذار، والإقلاع عنها، وترك العود إليها. فإن نقص واحد منها لا تصح التوبة ولا يرجى قبولها عند الله.

وهي شروط وآداب:

أما الشروط: فهي الخوف من الله تعالى، وتعظيم الذنب، ومعرفة قساوة النفس وعدم اتباع شهواتها والإقلاع عن مألوفاتها، وانتباه القلب عن ردة الغفلة. ورؤية التائب ما هو عليه من سوء الحال واستقباحه لذلك.

وأما آدابها: فهي اتمام التوبة أنها ليست بمقبولة عند الله لكونه لا يعلم أهو قد أتى بشروطها تامة كما هو المطلوب منه أم لا، ولكن يرجو العفو من الله تعالى لأن السيد قد عفو عن عبده مع اقترافه الذنوب، ولكن يجب عليه أن لا ينسى الذنوب ما دام خلف الحجاب، ومتى روى له المشرب من بعد خرق الحجاب. فنسيان الذنب أولى في حضرة الاقتراب، ولكن يحذر من ارتكاب الذنوب، ومن الغفلة عن المحبوب، ويكى على ما سلف يرفضه للشهوات لأن الشهوات للإنسان آفات، ويهجر إخوان السوء في كلا الحالات، ولا يميل إليهم ولا عند الممات ويلزم صحبة العلماء الأفاضل ويهجر الأكابر والوسائل. فمن تاب هذه التوبة الجامعة للشروط والأركان والآداب تكون توبته نصوحاً صادقة داعية للاقتراب فلا تبقى للذنوب أثر ويتنور قلب صاحبها بنور شمس المعارف والقمر ويكون صاحبها كيوم ولدته أمه ويتنفي بذلك همه وغمه. قال الواسطي^(١) (قدس الله سره) التوبة النصوح: لا تبقى على صاحبها أثرا

الخدمة. وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء بالإيأس من عملك ومعاينة اضطراك، وشيم برق لطفه بك. انظر: المهروي: منازل السائرين: ٨.

(١) (الواسطي) أبو بكر الواسطي أبو بكر محمد بن موسى الواسطي خراساني الأصل. من فرغانة. صاحب الجنيد والنوري. قال الواسطي: الخوف والرجاء زمامان يمتنعان العبد من

من المعصية سراً ولا جهراً فمن كانت توبته نصوحاً فلا يزال كيف أمسى وأصبح.

ثم اعلم أن من نقض توبته بحب البشرية مرة أو مراراً فلا يقنط من رحمة الله ولا يقطع من رجائه بل يسارع إلى توبة أخرى لأن الله تعالى يحب توبة عبده، ولو يتوب عن ذنب ثم يعود إليه في يوم سبعين مرة، لأن الله يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن سيئاتهم فليكن العبد ملازماً للتوبة عند كل ذنب، وفي كل وقت وعلى كل حال حتى يجئ أجل التوبة المكتوب عند الله فيتوب توبة لا يعقبها ذنب لأن لكل أجل كتاب.

فالحاصل أن العبد مأمور بالتوبة على كل حال سواء قبلها الله أو لم يقبلها وسواء أذنب العبد أو لم يذنب لأن التوبة عبودية تعبدنا الله بها فإن كانت من الذنب فهي واجبة، وإن كانت بغير ذنب فهي سنة قال (صلى الله عليه وسلم): (توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في كل يوم مائة مرة) ^(١) فعلى كل حال لا بد للعبد أن يداوم على التوبة حتى يكون من التائبين الممدوحين في كتاب الله تعالى

سوء الأدب. وقال: الواسطي: إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى الأتنان والجيف يريد به صعبة الأحداث. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز المروزي يقول: سمعت الواسطي يقول: جعلوا سوء أدهم لإخلاصاً وشره نفوسهم انبساطاً ودناءة المهمل جلادة فعموا عن الطريق وسلوكوا فيه المضيق فلا حياة تنموا في شواهدهم ولا عبادة تزكوا في محاضرتهم إن نطقوا فبالغصب وإن خاطبوا فبالكبر وثب أنفسهم بنبىء عن خبث ضمايرهم وشرهم في المأكول يظهر ما في سويداء أسرارهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: سمع بعض المرازمة إنساناً صيدلانياً يقول: اجتاز الواسطي يوم جمعة بباب حانوتي قاصداً إلى الجامع. فانقطع شسع نعله فقلت: أيها الشيخ أتأذن لي أن أصلح نعلك فقال: أصلح. فأصلحت شسعه فقال: أتدري لم أنقطع شسع نعلي قال: لأني ما اغتسلت للجمعة!! فقلت له: يا سيدي هاهنا حمام تدخله فقال: نعم. فأدخلته الحمام فاعتسل. انظر الرسالة القشيرية: ترجمة الواسطي.

(١) انظر تخريج الحديث المتقدم على هذا الحديث.

ولم يكن من المصيرين المذنبين.

ثم اعلم أن الذنب داء ودواؤه التوبة. فمن أذنب ولم يتب حصل في نفسه داء آخر، ثم إذا أذنب ولم يتب يزداد داء آخر، وإن أصر على الذنب ولم يتب تمكن الداء حتى لا يرجى برؤه فيكون من الهالكين نسأل الله العافية قال (صلى الله عليه وسلم):

(ألا أدلكم على دوائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار) ^(١)

ثم اعلم أن التوبة على ثلاث مراتب:

- فمن رجع إلى الله خوفاً من عقابه فهو صاحب التوبة.
  - ومن رجع إلى الله بقصد القرب منه فهو صاحب الإنابة.
  - ومن رجع إليه لقصد الترقى لمقام الشهود فهو صاحب الأوبة.
- فكانت التوبة للعوام المؤمنين، والإنابة للخواص السالكين، والأوبة للأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) والكمال بالورثة عنهم من الأولياء الكرام.
- وأما توبة النبي (صلى الله عليه وسلم) فهي معنى الأوبة التي هي الرجوع إلى الله للترقي في مراتب الشهود ولكن عين قلبه أنوار فليس هو من ظلمات الأغيار.

وتوبة الله تعالى عوده إلى عبده بلطفه ورجوعه إليه بكرمه قال تعالى:

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ (النساء / ٢٧) أي أن يلطف بكم.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْكَوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (التوبة / ١١٨) أي وفقهم للتوبة. والرجوع عن الحرية فليس مقام أعلا من مقام التائبين إلى الله تعالى لأن من صحت له التوبة صحت له كل المقامات العلية، وحسن منه الحال وزكت منه الطوية.

(١) حديث: (ألا أدلكم على دوائكم.....) انظر: شعب الإيمان: ٥/٤٢٨/٧١٤٧.

وله رواية أخرى عند البيهقي أيضاً أنظرها في شعب الإيمان.

قال بعض العارفين: لأن يصح لك مقام التوبة، ويوفقك إليها خير لك من أن يطلعكم على سبعين ألف غيب. ولا بد لمن أراد البيعة أن يقدم التوبة عليها عند الشيخ الكامل. وأما الشيخ الكامل: فتعريفه هو من كُمل على يد شيخ كامل، وشيخه كمل على يد شيخه كامل. وهكذا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيكون من أهل السلسلة وللشيخ علامات سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

ثم اعلم أن المريد إذا أخذ عن شيخ كامل وفيه الأوصاف المذكورة آنفاً يعني أشياخ كُمل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) متى قال يا شيخني تهتز السلسلة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتده رجلاها وتأخذ بيده عند الشدائد والأهوال في سلوك الطريق وغيره. وإن أخذ عن شيخ لم تتوفر فيه الشروط المذكورة لم يكن من أهل السلسلة بل هو مقطوع لا يجيء منه شيء بل يخشى عليه الهوان من النفس والهوس والشيطان فإنهم يلعبون به كيف شاعوا فيكون من الهالكين نسأل الله العافية لنا ولإخواننا وأحيائنا والمسلمين وإلى ذلك أشار سيدي القطب الحقيقي السيد مصطفى البكري الصديق^(١) (قدس الله أسرارهم) وأشرق على شمس معارفه وأقماره في ألفيته حيث قال:

متى يحرك المريد السلسلة تأتي إليه من رجائها الصلة

(١) (السيد مصطفى البكري الصديقي): قطب الدين مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر محيي الدين الصديقي أبو المعارف البكري الدمشقي الصوفي الحنفي الشهير بالقطب البكري ولد سنة ١٠٩٩ وتوفي بدمشق سنة ١١٦٢ اثنتين وستين ومائة وألف. صنف من الكتب الابتهاالات السامية والدعوات النامية. الأربعون المورثة للانتباه فيما يقال عند اللزوم والانتباه. الاستغاثة الآتية بالنصرة والإغاثة. الاستغفارة المدنية الإنارة. إقامة العراقة. والموائد الإشرقة. ألفية الوفاة للسادة الصوفية في التصوف. الإمداد البكري على صلاة البكري. انتظار فتح الفرج واستمطار منج الفرج. بديع موشحات بالبدیع مرشحات وغيرها كثير جدا. انظر: البغدادي: هدية العارفين: ٤٤٦/٢، كحالة: معجم المؤلفين: ٢٧١/١٢، الجبري: عجائب الآثار: ١/١٦٥، الكتاني: فهرس الفهارس: ١٥٩/١، الزركلي: الأعلام: ١٤١/٨، المرادي: سلك الدرر: ١٩٠/٤.

ومن بغير وصلة يحرك ما نال شيئا وعليه الدرك^(١)

ومن علامات الشيخ الكامل ملازمته للطريقة فلا يفتر عنها أبدا ولا يكون على غير المولى معتمداً ويذاب على المجاهدة ما دام حيا ووقت الممات. وأما إذا اغتر بالأوراق المكتوبات وبوس اليد من بعض الجماعات، وأعجبه حاله. ووضع للناس أقواله وأفعاله. وقالت له نفسه أنت صرت شيخا وخليفة أرح نفسك من هذه المجاهدات فإن المجاهدة لأرباب البدايات السالكين على نهج أهل النهايات. وأما الواصلون فما عليهم شيء من ذلك لكونهم قطعوا عقبات نفوسهم، وتخلصوا من المهالك فصدقها فيما قالت، ومال معها^(٢) كيف مالت، وصار يترك أوراده ومجاهداته، وصيامه، وقيامه، ويخالط الأكابر والأعيان، والأمراء، والوزراء، والسلطان، ويقبل هداياهم من غير أن يقف على حقيقة الحال، ولا يميز بين الحرام، والمشتبه، والحلال. بل يقول الشرع له الظاهر فلا يلزمه البحث عن حقيقة ذلك فهذا واحد من علامات المهالك بل يسافر إليهم بقصد الطلب، وإذا ناله شيء كان لقافا، ولا يئالي من دواعي العطب. ثم صار يجالس الخاص والعام ويتكلم في المجلس العام في اصطلاح الأقوام ثم يسمع الغيبة في مجلسه، وكذلك التهمة مع البهتان، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، بل وافقهم في جميع ذلك في السر والظهر^(٣)، فهذا ممكور به ولا بد. لكونه قد غلا في مذهب

(١) البتان رقم (٢٣٢، ٢٣٣) من الألفية إلا أن كلمة (بغير وصلة) أنت في الأصل (بدون وصلة).

(٢) منعنا التعليق على موضوع الشيخ الكامل أن المؤلف وعد بأنه سيتكلم في ذلك. بالرغم من أن هذا الموضوع بالذات هو عماد أي طريقة صوفية، لأن الشيخ هو الطبيب المعالج لكل المرضى الذين يذهبون إليه، فهل رأيت عيادة بدون طبيب تصلح؟ وهل إذا لم يسمع المريض وصف العلاج الذي وصف له من الطبيب ويأخذه ثقة به يشفى؟ ومع ذلك قد استكملت المخطوط قراءة ولم أقف على زيادة تشفي في الكلام منه عن الشيخ الكامل. (المحقق)

(٣) وهل مثل هذا يصح شيئا؟ أكرم الله مشايخنا سيدي الشيخ صلاح الدين التجاني، وزاده علما وقربا من ربه، فقد ترك كل شيء لله، وما وجدناه مشغولا بشيء من حطام

القوم، وتجاوز الحد، وانتقض عهده من الأشياخ ومن رسول الله وطرد من حضراتهم ومن حاضرة الله، وأخرج من سلسلة القوم الكرام، وباء بغضب من الله فرجع إلى أسفل سافلين أعني النفس الأمارة ؛ فيكون من حزب الشياطين. نسال الله العافية والمعافة الشافية، فكيف ينبغي لهذا المغرور أن يترك ما كان السبب في وصوله إلى الله تعالى فما هكذا أحوال أهل الله. وإنما أحوالهم كلما ازدادوا رفعة يزدادون رغبة ورهبة، ولا يسمحون لأنفسهم أن يكون فعلهم في يومهم الذي هم فيه مساويا لفعلهم بالأمس، بل لا بد لهم من الازدياد مع الأنفاس، وأدنى ترقيهم في المقامات أن يرقوا في كل يوم وليلة أربعة وعشرين ألف مقام بعدد الأنفاس المحصورة، لأن الأنفاس المعتدلة في الإنسان المعتدل المزاج في كل يوم وليلة أربعة وعشرون ألف نفس. ومنهم من يرتقى في كل نفس مقامات، وذلك بحسب ما لهم عند الله درجات ؛ فضلا عن كونهم يرجعون إلى ورائهم بترك أعمالهم التي كانت سببا لوصولهم إلى الله تعالى.

حُكيَ عن سيد الطائفتين سيدي محمد الجنيد البغدادي^(١) حكاية ما معناها

الدنيا بالرغم من وجودها بين يديه فلم يُشغل بها، ولا حتى بالآخرة، ولم نره منشغلا على الحقيقة إلا برضى مولاه، فقد علمونا أنه لا ينبغي لعبد أن يجاهد ولا ينظر لأي عمل عمله لأنه لله. زادهم الله فضلا كثيرا إنه ولي ذلك والقادر عليه، (الحق).

(١) (الجنيد) هو: الإمام (أبو القاسم الجنيد): ابن محمد ابن الجنيد الخزاز القواريري. ولد سنة ٢١٥ هـ ببغداد، وأصله من نهاوند، كان تلميذا للسري السقطي، وهو خاله. كان يقول: " احذروا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، ثم قرأ قوله تعالى: " إن في ذلك لآيات للمتوسمين " (آية ٧٥) من سورة الحجر فقال للمفسرين. ترك الجنيد عددا من الرسائل طبعت قديما، وأقواله مشهورة ومنتشرة في بطون الكتب الصوفية حتى لا يكاد يخلو منها كتاب. توفي الجنيد (رحمه الله) سنة ٢٩٧ هـ وهو مقبول على جميع الألسنة.

انظر ترجمته في: السلمي طبقات الصوفية ص ١٥٥، الدكتور جمال سيدبي: رسائل الجنيد.

حين حضرته الوفاة كان يتلو ورده فقال له بعض أصحابه: يا سيدي لقد وصلت إليه سبحانه وتعالى، فخفف عنك، وأرح نفسك.

فقال: يا هذا. شيء وصلنا به إلى الله تعالى، فلا ينبغي لنا تركه إلى حين نلقى الله سبحانه وتعالى به.

وقال الله تعالى لأشرف مخلوقاته محمد (صلى الله عليه وسلم): ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر/٩٩) أي: الموت.

وقال عيسى (عليه الصلاة والسلام) حاكيا عن ربه: ﴿وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (مريم/٣١). فإذا كان هذا في حق هؤلاء الأنبياء الكرام (عليهم الصلاة والسلام) فما حالي وحالك يا مسكين تب إلى الله تعالى مما أنت فيه، وارجع إلى الله بالخدمة والطاعة مع الأدب التام فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقبلك ويدخلك في سلك أحبائه المقربين.

ومن علاماته أن يكون ملازما لكل ما يأمر به المريد لكي يقتدي بأقواله، وأفعاله، وأحواله. فهذا هو الشيخ الناضج فإذا أمر المريد بالصوم فيكون صائما، وإن أمره بالجوع فيكون جائعا، وإن أمره بقيام الليل فيكون قائما، وإن أمره بالعزلة فيكون معزولا، إلا في وقت الانتفاع به كالذكر، والتربية، وما أشبه ذلك. وإن أمره بالصمت فيكون صامتا، وإن أمره بالذكر فيكون ذاكرا، وإن أمره بالورع عن الحرام والمشتبه فيكون ورعا، وإن أمره بالزهد فيما في يده من المباح فيكون زاهدا، وإن أمره بالحلم فيكون حلما، وإن أمره بالعفة فيكون عفيفا،

سزكين: تاريخ التراث العربي ١٣١/٤/١ إجماعي: نفحات الأنس ٢٦٦/١، أبو نعيم: حلية الأولياء ٢٥٥/١٠، المناوي: الكواكب الدرية ١/٣٧٦، ابن كثير: البداية والنهاية: ١١/١١٣ البغدادي: هدية العارفين ١/٢٥٨، بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ٤٥٨/٢ الترجمة العربية، كحالة: معجم المؤلفين: ١٦٢/٣، الدكتور سعاد الحكيم: رسائل الجنيد أيضا.

وأن أمره بغض البصر عما لا يرضى الله فيكون غاضاً، وإن أمره بالقرار من الأكابر، والأعيان، والأمراء، والسلطان فيكون منهم فاراً، وإن أمره برد هداياهم إذا لم تكن من حلال فيكون لها راداً، وإن أمره بالمراقبة فيكون لا بد مراقباً، وإن أمره بالمحاسبة على نفسه من الكبائر والصغائر والخواطر فيكون لنفسه محاسباً، وإن زجره عن الغيبة والنميمة ؛ فيكون لنفسه زاجراً، وإن أمره بالتواضع فيكون متواضعاً وإن نهاه عن حب الرياسة والشهرة فيكون لنفسه تاهياً، وإن أمره بترك الشهوات فيكون لها تاركاً، وإن أمره بالعفو عمن ظلمه فيكون منصفاً بذلك ومسامحاً، وإن أمره بحسن الخلق والرحمة والرأفة على خلق الله فيكون رؤوفاً بهم وراحماً. وعلى هذا فقس سائر الأوصاف^(١).

وأما الشيخ إذا أمر المريد بشيء وفعل هو بخلاف ذلك فلا يقتدي به لكونه لا يصلح للتربية ولا يؤخذ عند الطريق ولا هو من هذا الفريق وإنما هو غشاش ولحب الرياسة رشاش قال (صلى الله عليه وسلم): (من غشنا ليس منا)^(٢) وإلى ذلك أشار القطب الحقيقي سيدي مصطفى البكري الصديقي في

---

(١) أي هذا حال القدوة قبل أن يأمر يكون هو متفذاً لما يأمر به المريدين. وبالرغم من أن هذا النوع من التربية بالاصطلاح قد انتهى زمنه إلا أننا بالفعل نجد شيخنا -رحمته الله تعالى- نعم القدوة لنا في كل هذا، وأكثر منه زاده الله تعالى بسطة في العلم والجسم.

(٢) حديث: (من غشنا فليس منا): رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه وفيه ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وعنده أيضاً عنه مرفوعاً من غش فليس مني قاله حين مر على صبرة من طعام وأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابه السماء يا رسول الله. قال: جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. فذكره، ورواه ابن عتبة عن العلاء بلفظ " ليس منا من غش " .

وللعسكري عن أبي هريرة بلفظ الترجمة وزاد قيل: يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا؟ فقال: ليس مثلاً. وفي الباب عن أنس وبريدة وحذيفة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي وغيرهم. ولفظ حديث علي عند العسكري: ليس منا من غش مسلماً أو ضاراً أو ماكره. ولفظ حديث ابن عمر عند القضاعي: يا أيها الناس لا غش بين المسلمين من غش فليس منا. ولفظ حديث أنس عند الدارقطني في الأفراد بسند

ألفيته بقوله:

فإنه لم يدر، ومن فعل قد * غش، والغشاش بالنار اشتعل

ومثله أولاد الأشياخ، إذا لم يسلكوا الطريق في حياة آبائهم أو بعدهم إلى أن يبلغوا رتبة الكمال ويؤذن لهم في الإرشاد فلا يؤخذ عنهم الطريق إلا للتبرك فقط فقد ظهر لنا أن الأشياخ الذين لم تكمل فيهم هذه الأوصاف إذا تصدروا للمشيخة والإرشاد فهم غشاشون وداخلون في وعيد الحديث المارّ آنفاً ولا بد للشيخ أن يعرف عقبات الطريق وأهواله، وقبضه، وبسطه، وجلاله، وجماله، وكماله، وسكره وصحوه، وسحقه، ومحقه، وطمسه، واصطلامه، وجمعه، وفرقه، وفنائه، وبقائه وتلويحه، وتمكينه، وإخلاصه، ورياءه. ويميز بين تجلى الشيطان والنفس، والروح من تجلى الله تعالى بأفعاله وأسمائه وصفاته وذاته ويعرف دسائس النفس والشيطان وإغوائه إلى غير ذلك من اصطلاحات الأقوام لكي يعرف أمراض القلوب ودواها ويعرف المرید في أي مقام وتكون معرفته لجميع ذلك من طريق الذوق والحال لا من باب الفهم والقال وإذا وجد المرید من توفرت فيه هذه الشروط فيأخذ عنه فإنه الغاية والمراد بل هو الأكسيد الأكبر الذي يقلب جميع الأجساد فخذ عنه ولا تبالي بالأشياخ الناقصين مع حياتهم ووجودهم بل ولو كانوا حاضرين لكون وجودهم كالعدم بل من تمسك فيهم زل فيه القدم لكونهم تهلكة للمريدين فيهلكون من تمسك بهم ولا بد لكونهم من أخوان الشياطين وأما من أخذ عنهم بقصد التبرك فلا بأس بذلك وإنما قولنا في حق من يريد السلوك إلى ملك الملوك فإذا ماتوا هؤلاء الأشياخ وأخذ المرید عن غيرهم فمن باب أولى بل ويجب على الأشياخ المتقدمين في الذكر أن لا يداخلهم الحسد ويرضوا عن مریدهم بسبب الأخذ عن الشيخ الكامل بل يحثوه على ذلك بل ويتدثروا بالأخذ عن الأستاذ قبل مریدهم ولا يقولون هذا قادري،

أو هذا رفاعي، أو أحمدي، أو دسوقي، أو نقشبندي، أو خلوتي إلى غير ذلك من جميع الطرق فكيف نأخذ عنه وطريقه غير طريقنا أو تستتكف نفوسهم الأخذ عنه لكونهم أشيخاً فما هذا إلا من جهالة قامت بهم، ومن عمارة قلوبهم، ومن استيلاء الغفلة عليهم، ومن انقيادهم لأوامر النفس والهوى والشيطان الملعون ﴿أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (المجادلة/١٩) لأن الطريق واحد هو معرفة الله سبحانه وتعالى على الكشف والشهود واليقين الكامل بعد كشف الغطاء وطرح القيود وملازمة باب الوصيد ورفض باب التشكيك والترديد وهذا حاصل على يد كل شيخ كملت فيه الأوصاف كما عرفت فليس بين أهل الله خلاف ولا عبرة بكونه قادرياً أو رفاعياً، أو أحمدياً، أو دسوقياً، أو نقشبدياً، أو خلوتياً، أو غير ذلك. فإن الطرق وإن تعددت فهي راجعة لطريق واحد وهو معرفة الله تعالى بحق اليقين فهذا محط رحال الطالبين وإلى ذلك أشار سيدي السيد مصطفى البكري الصديقي (قدس الله سره) وأعاد علينا وعلى المسلمين نفعه وبره في الفتية حيث قال:

الطرق شتى والطريق واحد * إلى المنى يسلك فيها الواجد^(١)

فعلى هذا من فرق بينهم يخشى عليه من الطرد عن حضراتهم ومن طرد من حضراتهم طرد من حضرة الله ورسوله لأن الأشيخ كالدُر المنظوم في السلك الواحد، ورئيسهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فهم نوابه وهو نائب الحضرة الإلهية فمن فرق بينهم فهو بمنزلة من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وكمن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض فإن أحببت الجميع أحبكت الجميع إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن أحبه رسول الله أحبه الله تعالى، ومن أحبه الله تعالى فهو من المقربين ومن المحبين والمحبوبين^(٢) قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

(١) أي الذي يجد هذا الطريق فيكون من عناية الله تعالى به.

(٢) المحب والمحبوب: درجة من مراتب المقربين، ولعله يقصد هنا أن الجملة تفسيرية.

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴿ آل عمران ٣١/ ﴾ وإن أبغضت واحداً منهم أبغضك الجميع إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لكونهم نوابه وكالأعضاء له وهو رأسهم، فمن أعاب على عضو واحد من الجسد فقد أعاب الجسد كله من القدم للرأس، وقد عرفت أن رأسهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإن أعبت على واحد منهم سرى العيب إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فماذا يكون حالك يا مسكين غير أن تكون من الهالكين ؛ فتب إلى الله تعالى من التفرة والحب لفرة والبغض لأخرى، وكن محبهم جميعاً ومتى من الله عليك بشيخ كامل كائناً من كان فخذ عنه الطريق ولا تسأل عن طريقته لأن الشيخ الكامل إذا أفرد في الكون بأسره للتربية يكفيه لأن المقصود من الأخذ والتربية الوصول إلى الله تعالى، وهذا حاصل من كل شيخ كامل وإن راودتك نفسك في عدم الأخذ عنه فازجرها وأقهرها على ذلك، وإن لم تفعل ولم تدارك نفسك بالتوبة والإنابة وتأخذ عنه الطريق وتتقاد إليه انتقض عهدك من الأشياخ وأخرجوك من سلكهم فتكون من الخاسرين، وكذلك الأشياخ الذين لم تتوفر فيهم شروط الكمال، إذا وجدوا من هو أكمل منهم ولم يأخذوا عنه ويقولون نحن أشياخ مسلكون في الطريق. وهذا شيخ مثلاً فكيف نأخذ عنه أو طريقه غير طريقنا فليتوبوا إلى الله تعالى لئلا ينتقض عهدهم وينذوهم أشياخه وراء ظهورهم هذا في حق المريدين السالكين في الطريق الذين لم تكمل تربيتهم وفي حق الأشياخ الكُمل إذا وجدوا أكمل منهم فكيف بالمريدين الذين لا يعرفون التربية ولا التلقين ولا سلوكوا الطريق ولا عرفوا كيفية السلوك فيه بل ولا وضعوا لهم قدماً في الطريق. فمن باب أولى لأن مثال المريد في تربيته كالطفل في رضاعته، فإذا تكمل مدة رضاع الطفل ولم يقدر يتغذى بالطعام وماتت أمه وهو على هذه الحالة فيرضعونه من أي امرأة وجدوها، وما المقصود من رضاعته إلا تاجه. فإذا فطموه والحالة هذه يموت حتى ولو كان من أبناء الملوك والأمراء والأكابر والوزراء. إذا ما وجد من يرضعه إلا الجوار يرضعونه منهم، وهكذا حالة المريد إذا مات شيخه قبل تاجه وكمال تربيته إذا لم يأخذ من شيخ آخر، وآخر، وآخر، وهلم جرا، حتى يجد

شيخا كاملا يكمل على يده بأن يبلغه إلى مقام الخلافة الكبرى التي هي عين الحقيقة ويعرف مسالك الطريقة لا الخلافة الصغرى التي يدعو صاحبه إلى ظاهر الشريعة ولا يقدر أن يدعو إلى عين الحقيقة فما دام المريد ناقصا عن مرتبة الكمال ولم يجد شيخا يكمل. فليأخذ عن أشياخ كثيرة إلى ألف فأكثر. وأما إذا وجد شيخا كاملا فيلزمه ولا يأخذ عن غيره أبدا حتى يكمل تربيته، ويأذن له في الخلافة الكبرى كما تقدم فيجوز له الأخذ عن أي شيخ كان سواء كان أعلا منه أو مساويا له أو أدنى منه لأنه لا يكون شيخا كاملا حتى يأخذ عمن هو أعلا منه وعمن هو مساوٍ له، أو عمن هو أدنى منه. وفي ذلك إشارة إلى أنه قد ملك نفسه، ومن ملك نفسه قادر على أن يملك الغير وإلا فلا، لأن من لم يملك نفسه، ويقهرها فنفس غيره من باب أولى.

وأما الجوع: فلأنه يعين على النفس، وهو أكبر الشروط فلا يملك المريد نفسه إلا به لأن الله سبحانه وتعالى عذب النفس بأصناف العذاب كذا كذا أعواما، وما أقرت بالعبودية إلا بالجوع فالجوع ينبوع وفيه الخير مجموع.

وأما السهر: فلأن الليل خلوة الأحباب، وعمل خلود البشرية والاقتراب؛ فمن يدعى المحبة وينام الليل فهو كاذب في المحبة ولا ذاق من ثمرة الحب حبة. فالحُب يقلقه الوجد والشوق إلى لقاء محبوبه ومن تحقق بذلك توصل إلى نيل مطلوبه.

وأما الصمت: فهو على قسمين وكل قسم ينقسم إلى قسمين:

فصمت بالقلب، وصمت باللسان. فمن صمت قلبه تفجرت منه ينابيع الحكمة على لسانه، ومن صمت لسانه ولم يصمت قلبه لم تكتب عليه خطيئة، هذا في البداية للمريدين. وأما في النهاية للمريدين يصمت قلبه عن الأغيار، ولسانه يترجم بالمعارف والأسرار، ويصمت لسانه عن السوى، وقلبه وجنانه في المناجاة للواحد القهار.

وأما الذكر: فلأنه مجالة لمرآة القلوب، ومحو الصدا عنها من ران الذنوب، وسلاح الطالبين يرهب به الأعادي من الهوى، والنفس، والشيطان، ومن

الصادي والبادي ومرضاة للموجود الواحد المعبود.

وأما الفكر: فلأنه يفتق الأذهان ويوصل الطالب إلى مشاهدة الملك الديان في كل ذرة من الأكوان في كل زمان ومكان، ومن وصل إلى هذا الشأن فلا يحظر العذاب بالنيران ولا دخول الجنان. وكيفية الفكر يا أبا العرفان أن تتفكر في مصنوعات مكنون الأكوان كخلق السموات السبع وما فيها من الكواكب والأفلاك وما فوقها من العرش والكرسي والأفلاك. وفي الجنة وما أعد لأهلها من النعيم المقيم. وفي النار وما أعد لأهلها من العذاب الأليم. وفي الأراضين السبع وما فيها من الجبال والأوعار والأحجار والأشجار والبحار والأنهار والعيون والآبار والزرورع والأشجار والوحوش والأطيار والأبرار والفجار. وما أشبه ذلك مما تخيله الأفكار فالتفكر في ذلك لحظة خير من عبادة سبعين سنة^(١) ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويتجهد في الأسحار.

وأما العزلة والخلوة: فمن أعظم المهمات للمريدين فينتج منها الاستيحاش من الخلق، والأنس برب العالمين. وأما المرادين فهم بالخيار بل هم مع التجلي حينما دار.

(١) ورد في هذا الموضوع، وهو التفكر كثير من الأحاديث منها ما أورده الإمام العجلوني في كشف الحفاء وفيه: (تفكر ساعة خير من عبادة سنة) وفي لفظ ستين سنة ذكره الفاكهاني بلفظ: (فكرة ساعة) وقال: إنه من كلام سري السقطي، وفي لفظ ستين سنة. وذكره في الجامع الصغير بلفظ: (فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة) وورد عن ابن عباس وأبي الدرداء بلفظ: (فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة) وقال النجم: إن العراقي قال: في جزء له رويته من حديث عبد الله بن سلام أنه صلى الله عليه وسلم خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال ما لكم تتفكرون ؟ فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل قال فكذلك فافعلوا تفكروا في خلقه ولا تتفكروا فيه فإن لهذا المغرب أرضاً بيضاء نورها بياضها أو بياضها نورها مسيرة الشمس أربعين يوماً بها خلق من خلق الله لم يعصوا طرفة عين قالوا يا رسول الله فأين الشيطان عنهم ؟ قال ما يدرون خلق الشيطان أم لا قالوا من ولد آدم هم ؟ قال لا يدرون خلق آدم أم لا. انظر: العجلوني: كشف الحفاء ٣٦٩/٢ الحديث رقم (١٠٠٤).

وأما كيفية الذكر: وهو أن يكون بالاسم الذي تلقته من الأستاذ فلا يلتفت عنه لغيره لأنه الهام، ولا يكون له غيره من الأسماء صالح للحصن، والملاذ لأن من الشروط اللازمة على المريد أن يلزم الاسم الذي تلقته من الأستاذ وعنه لغيره لا يحيد، ومن فعل بضد ذلك وقع من رأس الدرع وانحل عزمه وانفلج، وكلما قطع اسماً يلقيه الأستاذ اسماً على التدرج.

وأما إذا حصل الإذن الإلهي بتلقين الأسماء دفعة واحدة لمن يختاره الله تعالى فيلقنه الأستاذ دفعة واحدة كما أمر ولا بأس بذلك يكون الأستاذ نائب رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وهو الوساطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهو نائب الحضرة الإلهية لا يفعل شيئاً سدى بل بإذن من الله سبحانه وتعالى هذا في طريق ساداتنا الخلوتية قدس الله أسرارهم وأعلى في الخافقين منارهم ونفعنا بعلومهم وأسرارهم وفهومهم. وأما غيرهم من الأساتذة أعاد الله علينا من بركاتهم ونفحنا نفحة من نفحاتهم فيقولون علينا التلقين وعلى الله الهداية فلا ينتظرون الأذن ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا﴾ (البقرة / ١٤٨).

﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِيقَهُمْ﴾ (البقرة / ٦٠).

ولقد شاهدنا الأستاذ الأعظم والملاذ الأفخم، قطب زمانه فريد عصره، ووحيد أوانه أستاذنا الشيخ محمود الكردي^(١) قدس الله سره وأعاد علينا وعلى

---

(١) سيدي محمود الكردي: محمود الكوراني (١١٩٥ هـ = ١٧٨١ م) محمود بن محمد بن يزيد الكوراني الكردي الخلوتي: متصوف، ومشهور البركة يعتقده الخاص والعام كثير الرؤية لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن كراماته أنه متى أراد رؤية النبي (صلى الله عليه وسلم) رآه. وله مكاشفات عجيبة نفعنا الله بحبه ولا حجبنا عن قربه وهو الذي قام للإرشاد والتسليك بعد انتقال شيخه وسلك على يده كثير وخلفوه من بعده منهم خاتم الأولياء القطب الكبير سيدي أحمد التجاني صاحب الطريقة التجانية الكبرى. سكن القاهرة، وتوفي بها. كان يقول إن مولده في (صفاقص) من بلاد (كوران). له مؤلفات منها: نصيحة الأحباب، ورسالة في الحكم والمواعظ، ومثلها (السلوك لأبناء الملوك) في نحو ستة كراريس، تناقلها الناس في أيامه، وقرظها بعض الشعراء. انظر: الزر

المسلمين بره لقن الأسماء السبعة لأناس كثيرة دفعة واحدة، وذلك من بعد الإذن الصريح والفقير الحقير منهم، وقد وقع لي ذلك غير مرة لقنت الأسماء السبعة دفعة واحدة لمن أذن الله له بذلك بالأذن الصريح لا بالإشارة والتلويح.

ثم اعلم أن الأنفس سبعة، وهي باعتبار ذاتها واحدة، وهي الناطقة.

وأما تعددها فباعتبار صفاتها، وتقلبها من حال إلى حال.

فإن كانت في المرتبة الأولى فتسمى أماراة.

وإن كانت في المرتبة الثانية فتسمى لواهة.

وإن كانت في المرتبة الثالثة فتسمى ملهمة.

وهكذا إلى آخر المراتب ففي المرتبة السابقة تسمى كاملة. ثم جعلوا لها من الأسماء سبعة لكل نفس اسم من أسماء الله الحسنى يحرق صفاتها الذميمة ويحليها بالأوصاف الحميدة. فإذا داوم المريد على الذكر بالأسماء المخصوصة بها بالشروط المستقدمة والآداب الآتية فتحرق صفاتها النذيمة ويخرق حجبها الظلمانية والنوراتية فيرى الأشياء على ما هي عليه أصلاً وحقيقة لا فرعاً ومجازاً لأن المانع من ذلك وجود هذه الحجب التي هي من ظلمات الذنوب لأن لكل نفس ضرب عشرة من الحجب من عشرة في سبعة فتكون سبعين حجاباً^(١)،

كلي: الأعلام: وانظر كحالة: معجم المؤلفين: ١٢/١٦٤، والجبري في عجائب الآثار: ٦١/٢ - ٦٨.

(١) لحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): حديث: (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة) عن أنس رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (سألت جبريل هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور لو رأيت أدناها لاحترقت) رواه الطبراني في الأوسط وفيه قائد الأعمش، قال أبو داود: عنده أحاديث موضوعة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال بهم وعن عبد الله بن عمرو، وسهل بن سعد، رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله: (صلى الله عليه وسلم): (دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة ما تسمع نفس شيئاً من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسها). رواه: أبو يعلى، والطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو، وسهل أيضاً وفيه موسى بن عبيدة لا يحتج به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى

وحجب النفس الأمانة ظلمانية، وباقي الأنفس حجبها نورانية.

فالظلمانية: هي التي لا يرى ظاهرها من باطنها، وبالعكس.

والنورانية: هي التي يرى ظاهرها من باطنها، وبالعكس.

وكل حجاب من حجب هذه الأنفس. الأول أكثف من الثاني، والثاني أكثف من الثالث، وهكذا إلى العاشر. فالتاسع أكثف من العاشر^(١). ومتى خُفِّت لك هذه الحجب وصلت إلى الله تعالى، وصيرت من عبيد الاختصاص، وتميزت عن عبيد الانتقاص؛ فتكون ممن قيل فيهم في محكم القرآن: ﴿ إِنَّ عِبَادِي

الله عليه وسلم فقال يا محمد هل احتجب الله عز وجل عن خلقه السموات والأرض قال: نعم بينه وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابا من نور، وسبعون حجابا من نار، وسبعون حجابا من ظلمة، وسبعون حجابا من رعارف الإمتيق، وسبعون حجابا من رعارف السئسئ، وسبعون حجابا من در أبيض وسبعون حجابا من در أحمر، وسبعون حجابا من در أصفر، وسبعون حجابا من در أخضر وسبعون حجابا من ضياء استضاءها من ضوء النار والنور، وسبعون حجابا من تلج، وسبعون حجابا من ماء، وسبعون حجابا من غمام، وسبعون حجابا من برد، وسبعون حجابا من عظمة الله التي لا توصف. قال فأخبرني عن ملك الله الذي يليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقت فيما أخبرتك يا زفر قال نعم قال: فإن الملك الذي يليه إسرافيل ثم جبريل ثم ميكائيل ثم ملك الموت صلى الله عليهم أجمعين. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد المنعم بن إدريس كذبه أحمد وقال ابن حبان كان يضع الحديث.

انظر: ابن حجر الهيتمي في مجمع الزوائد: ١ / ٧٩، ٨٠.

وانظر معجم أبي يعلى: ١ / ٩٠، وانظر أيضا مسند الروياني: ٢ / ٢١٢.

والطبراني في معجمه الكبير ٦ / ١٤٨.

والسنة: لابن أبي عاصم: وقال: إسناده ضعيف: ٢ / ٣٦٧.

وانظر الفردوس بمأثور الخطاب ٢ / ٢٢١ / (٣٠٧٤).

(١) كنت قد حققت كتاب (السير والسلوك إلى ملك الملوك) من تأليف قاصم بن صلاح الدين الخفائي، وأورد حديثا طويلا رافقا لتقسيمات النفس وتفاصيل كثيرة تظهر أهمية هذا الموضوع. انظر هذا الكتاب في طبعة مكتبة الثقافة الدينية.

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴿ (الحجر/٤٢) بل إن دمت على ما أنت عليه من المجاهدة، إن سبقت لك العناية فتصير على الكل كالسلطان. ولا تظن يا أخي أن هذه الحجب بالنسبة للمخالق ؛ لا بل نسبتها للمخلوق، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فالخالق لا يحجبه شيء، إذ هو مُطَّلِع على حقائق الأشياء وعلى ظاهرها، وباطنها، ورقائقها، ودقائقها، ولا يحجبه الامتزاج فيرى الظلمة في الظلمة، ويرى النور في النور، والماء في الماء. ولا تظن أيضاً أن هذه الحجب حسية بل هي معنوية ولا الوصول إلى الله تعالى وصولاً حسياً بل هو معنوي لأن الله تعالى لا يوصف بقرب، ولا يبعد، ولا بجهة، ولا بزمان، ولا بمكان، ولا بأن. فهو خالق القرب والبعد، والجهات، والزمان والمكان، والأوان فهذه كلها أكوان وهو محيط بها وبسائر الأكوان.

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ (الحديد /٤) بالعلم، والإحاطة، والغلبة، والقهر، أو بالكلاءة^(١)، والحفظ، والنصر. ثم لا بد أن أذكر لك دوائر النفوس السبعة، وأوصافها الذميمة والحميدة:

أما الدائرة الأولى: الأمارة

فلها الصفات السبع التي هي أمهات جميع الأخلاق الصحيحة.

(١) (الكلاءة): كَلَّاهُ الله (يَكْلُوهُ) مهموز بفتحين، (كَلَّاهُ) بالكسر والمد حفظه ويجوز التضعيف فيقال (كَلَّيْتُهُ) (أَكْلَاهُ) و (كَلَّيْتُهُ) (أَكْلَاهُ) من باب تعب لغة لقريش لكنهم قالوا (مَكْلُو) بالواو أكثر من (مَكْلِي) بالياء و (اكالات) منه احترست و (كَلَّاهُ) الدين (يَكْلَاهُ) مهموز بفتحين (كَلَّاهُ) تأخر فهو (كَلَّاهُ) بالهمز و (يَكْلَاهُ) يُخَفِّفُهُ يُصَيِّرُ مِثْلَ القاضي وقال الأصمعي هو مثل القاضي ولا يجوز همزه، ونهي عن بيع (الكاليء) (بالكاليء) أي بيع النسيئة بالنسيئة قال أبو عبيد صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل فإذا حلّ الأجل يقول الذي عليه الطعام ليس عندي طعام ولكن يعني لياه إلى أجل فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن (كالكا بكالي) ويتعدى بالهمزة والتضعيف و (الكَلَّاهُ) مهموز العشب رطباً كان أو يابساً قاله ابن فارس وغيره والجمع (أَكْلَاهُ) مثل سبب و أسباب وموضع (كَالِيء) و (مَكْلِيء) فيه الكلاء، والكلاءة هنا تعني الحماية والرعاية. انظر المصباح المنير: ٥٤٠/٢.

وهي: الكبر، والبخل، والحرص، والحسد، والشهوة، والحقد، والغضب.

وأما الدائرة الثانية: فسُمِّيت لوامة

ولها من الصفات السبع المذمومة: وهي العشرة، والعجب، واللهو، واللوم، والتمنى، والمكر، والقهر.

وأما الدائرة الثالثة: فسُمِّيت بالمُلْهمة

لأن الله سبحانه وتعالى ألهمها فجورها وتقواها. أي علمها، وألهمها ما ينفعها، وما يضرها، ولها سبع صفات محمودة وهي: العلم، والتواضع، والتحمل، والسعاء، والاستفاضة، والقناعة، والصبر.

وأما الدائرة الرابعة: فسُمِّيت بالمطمئنة

ولها سبع صفات كريمة وهي: الإيثار، والورع، والزهد، والشكر، والتوكل، والعبادة، والتذلل.

وأما الدائرة الخامسة: فسُمِّيت بالراضية

ولها سبع صفات شريفة وهي: الذكر، والإخلاص، واليقين، والرضى، والرياضة، والكرامة، والوفاء.

وأما الدائرة السادسة: فسُمِّيت بالمرضية

ولها سبع صفات عالية وهي: فناء البشرية، والتخلق بأعلاق الله، والتفكير في الحضرات الإلهية، والتنوير بنور الله، والتقرب إلى الله، والرحمة على خلق الله.

وأما الدائرة السابعة: فسُمِّيت بالكاملة

ولها سبع صفات كروية وهي: الكشف، والمشاهدة، والمحاضرة، والمعاينة، والمحاذاة، والخلافة، والإضافة^(١).

ثم بعد ذكر الدوائر السبع أردت أن أشرح كل نفس، وأبين كيفية التخلص منها والترقي عنها إلى ما فوقها، وأعقد لكل نفس منها فصلاً حتى تكون على بصيرة من نفسك وتعرفها في أي مقام هي.

(١) والصفحات القادمة فيها تفاصيل أكثر لهذا الموضوع.

الفصل الأول

في

النفس الأمارة

وهي المذكورة في الكتاب العزيز بقوله تعالى حاكيا على لسان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَمَا أَتَرَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ ﴾ (يوسف/٥٣).

وأوصافها تقدمت آنفا عند ذكر مراتب النفوس.

وإنما سبت أماره لكونها لا تأمر صاحبها إلا بالسوء ولا تفعل الخير إلا مكرهه عليه.

ومحل هذه النفس: الصدر.

وحالها: الميل إلى الهوى.

وعالمها: عالم الشهادة.

ووارثها: الشريعة.

وسيرها: إلى الله تعالى.

وما يختص بتزكيتها من الأساء الحسنی: (لا إله إلا الله).

ونورها: أزرق فإذا اشتغل صاحب هذه النفس الأمارة بذكر هذه الكلمة الطيبة تزول عنه الصفات الحيوانية، ويتطهر من القاذورات البشرية، وترفع عنه الحجب المانعة عن الوصول إلى الله تعالى.

ولا بد أن أشرح كيفية الذكر وآدابه وهي: أن يجلس الذكر يطهارة كاملة ظاهراً وباطناً في مكان طاهر، قاعداً على ركبتيه مستقبل القبلة، واضعاً يديه على فخذه، مغمضاً عينيه ثم يستحضر صورة شيخه، ويستمد منه قلباً أو لساناً، أو هما معاً ويعتقد أن استمداده من شيخه استمداد من حضرة صاحب الرسالة (صلى الله عليه وسلم) لأن الشيخ نائبه. ويخيل خيال شيخه بين عينيه، ثم يطأطئ رأسه إلى سُرته ويأخذ " لا إله " منها، ثم يأخذ "إلا الله " في حالة الاستواء، ويجريها إلى منكبيه الأيمن ويضرب بها على فم القلب اللحمي تحت الثدي الأيسر، ويمد رأسه عند ذلك يمينا وشمالا، ويهز جسده حتى يتحرك كل عضو منه ليأخذ كل جزء

منه حصّة من الذكر ويكون كل ذلك لكم بالحضور التام مع المذكور بلا غفلة. لأن الذكر هو التخلص عن الغفلة، ولا يلحن في حروف هذه الكلمة الطيبة، بل يخرج حروفها من مخارجها، وأن يرفع صوته عند الذكر؛ لتتقلع عن قلبه الخواطر الرسمية؛ لأن رفع الصوت يعطل الحواس والقوى عن أحكامها، وأن يلاحظ في حالة النفي نفى ألوهية كل شيء، وفي الإشارات إثبات ألوهيته سبحانه وتعالى وأن يحفظ قلبه من دخول الخواطر، لتزداد جمعيته، وتتوسع حقيقة قلبه؛ حتى لا تنزاحمه بعد ذلك الخواطر فتحصل له حقيقة التوحيد. لأن التوحيد الصحيح لا يحصل إلا بعد انتفاء الخواطر والأفكار.

وينبغي كلما كرر هذه الكلمة الطيبة أن يترقى في الحضور بالمذكور، والتخلص عن شهود الذكر، ولقد أدركنا في ذلك ذوقاً من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو لنا حال لا ينفك، فهذا مقام ياله من مقام إفاين من شاهد ذلك ذوقاً، وكشفاً، وحالاً ١٩

وأين من لم يذقه ولم يعرف كيفيته بل يعرف ذلك اعتقاداً أو قالاً ١٩
وأين من سعى بأوصاف الجنة ولم يرها ولم يعرف داخلها ١٩ وأين من دخلها ورأى قصورها، وحورها، وغلماها، وأنهارها، وأشجارها، وأثمارها، وأطيارها، وحلّلها إلى غير ذلك؟ وتعم في هذا جميعه، وتخلص من جميع المهالك، فستان بين معتقد وذائق وبين من شرب الشراب المعكر، ومن شرب الشراب الرائق وبين من لفق من ظاهر كلام الغير وبين من فاته الحقائق. وإلى ذلك أشار سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي^(١) قدس الله سره بقوله: (كل من ذاق

(١) الشيخ عبد الغني النابلسي: عبد الغني النابلسي (١٠٥٠ - ١١٤٣ هـ) (١٦٤١ -

١٧٣١ م) عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي، الصالح، الحنفي، النقشبندی، القادري، المعروف بالنابلسي. عالم، أديب، ناثر، ناظم، صوفي، مشارك في أنواع من العلوم. ولد بدمشق في ٥ ذي الحجة، ورحل إلى بغداد، وعاد إلى سورية، فتنقل في فلسطين ولبنان، وسافر إلى مصر والحجاز، واستقر بدمشق إلى أن توفي في ٢٤ شعبان. من تصانيفه الكثيرة: الحقيقة والهاج في رحلة

عرف، وقد تهنى بالحضور).

فإن أردت يا أخي أن تكون من أهل هذا الشأن فلازم الذكر بالشروط، والآداب والأركان فتدخل جنة الأمان، وتكون من أهل العرفان، ويتضح لك من الأحاديث والقرآن، وتأخذ العلم اللدني عن الملك الديان فلا تحتاج بعد ذلك إلى كتب لأجل إرشاد الأخوان، وإنما كتابك قلبك والشرعة ميزان.

وينبغي لك بعد أن تقول: لا إله إلا الله، وتداها بحسب الطاقة ثم تقول

بلاد الشام ومصر والحجاز، الدواوين الثلاثة: ديوان الإلهيات، ديوان الغزليات وديوان المدايح والمراسلات، جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص لابن عربي، مجموعة فتاوى في الفقه الحنفي، وتعليق الأنام في تعبير المنام. (خ) ألهمي: نفحة الريحانة ١٢٧ / ٢ - ١٣١ / ٢، دفتر الكتب التي صنفها عبد الغني النابلسي ٨٧ / ٢ - ٩١ / ٢، عام ٥٩٥٢، ظاهرية، الصديقي: خلاصة تحقيق الظنون ٩١، نقولا الترك: حوادث الزمان ٦ / ٢ - ٩ / ١، كتاب في التراجم ١١ / ٢، عام ٧٥٢٢، ظاهرية، عبد الغني النابلسي: الحقيقة والمجاز ٥٢ / ٢، ٥٣ / ٢، جميل العظم: السر المصون ٤١، ثبت أحمد المنيني ٥٠ / ١ - ٥٢ / ١، ثبت محمد الغزي ٣٦ / ٢، ٤٩ / ١ - ٥٢ / ١، تنقيح حوادث البديري ٣٨ / ١، ترجمة عبد الغني النابلسي ٨٣ / ٢ - ٨٥ / ٢، مجاميع ١٤٤، ظاهرية، فهرست أسماء الكتب التي صنفها عبد الغني النابلسي، عام ٥٩٥٢، ظاهرية، الأيوبي: كتاب في التراجم ١٣٧، عام ٤٣٢٤، ظاهرية، محمد أبو السعود الجسسي: مجموعة متنوعة ٣٦ / ٢، عام ٤٦٦٨، ظاهرية، فهرس المؤلفين بالظاهرية (ط) المرادي: سلك الدرر ٣: ٣٠ - ٣٨، الجبرتي: عجائب الآثار ١: ١٥٤ - ١٥٦، ابن شاشو: تراجم بعض أعيان دمشق: ٦٧ - ٨٣، البغدادي: هدية العارفين ١: ٥٩٠ - ٥٩٤، الزر كلبي: الأعلام ٤: ١٥٨، ١٥٩، فنديك: اكتفاء القنوع ٢٣١، الجليبي: مخطوطات الموصل ١٤٠، ١٥١، كتيخانة أسعد أفندي ٢٦، حبيديه كتيخانة ٦٠، جميل العظم: عقود الجوهر ٤٦ - ٦٩، الكتاني: فهرس القهارس ١٥٠ - ١٥٢، سر كيس: معجم المطبوعات ١٨٣٢ - ١٨٣٤، النبهاني: جامع كرامات الأولياء ٢: ٨٥ - ٨٩، البغدادي: هدية العارفين ١: ٥٩٠ - ٥٩٤، زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ٣: ٣٢٤، ٣٢٥، كحالة: معجم المؤلفين: ١٤٩ / ٥.

محمد رسول الله حقاً، وتلاحظ في مركز تحقيق رسالته وعموم دعوته^(١)، وأنت مقرر ومعترف في ذلك جزماً بالقلب من غير تردد ولا تشكيك ثم تصمت وتسكن عن الحركة قدر إحدى وعشرين حركة وأطرق رأسك للأرض وليكن قلبك حاضراً مع المذكور، خاشعاً، معتذراً عن التقصير في جميع الأمور، وتلوم نفسك مراراً كي ينطلق منك الأسر وتراقب في سرّك وارد الذكر فإن أفنأك وأغناك إلى الحشر لأن هذا وقته، ومن لم يأت في وقته فمن علامات مقتته. فإذا ورد عليك والحالة هذه في لحظة واحدة يعمر وجودك ويحقق شهودك لمشهودك فيظهر لك من كل شيء أحسنه، فلحظة الوارد خير لك من مجاهدة ألف سنة ثم تمنع نفسك شرب الماء مقدار ساعة ونصف إن قدرت على ذلك وإن خفت على نفسك من عدم الشرب أن يؤديك إلى المهالك فهو مباح لك أن تشرب حين ذلك لأن الذكر يورث شوقاً وحرقة للمذكور والماء يطفئه، وإن أمكنك أن يكون الذكر محل مظلم إن لم يكن هناك من ينتقد ولاً فلا، وإن أمكن أن يكون المحل مطيباً بالروائح الطيبة. فيكون أحسن وذلك لأجل إخوانك الملائكة والجن المؤمنين، لأنهم لا بد لهم من الحضور في مجالس الذكر، كما شاهدنا ذلك غير مرة بعين البصائر، لا بالعين البصيرة وسعنا أصواتهم في الذكر معنا ساعاً صحيحاً، ونطقاً صريحاً؛ كما رويناه ذلك عن السادات طبق ما هو محرر في كتبهم، ومتى لمعت لك البوارق، أو الشهب، أو الكواكب أو سمعت ذكر الملائكة أو الجن فلا تخف من ذلك لأن من يخاف ربه يخافه كل شيء. فلا يقدر على إذايتك أحد من جميع العالمين بل إننا أنت حبيبهم ولكنهم يعينونك على ذكر الله، وعلى أعدائك؛ النفس، والهوى، والشيطان، لأن الملائكة إذا حضروا مجلساً ذهب منه الشياطين. وأما الجن المؤمنون المجتمعون عليك لأجل ذكر الله تعالى فحاشاهم من الأذى فالذي يأتي لذكر الله بقصد غفران الذنوب، وحصول التوبة، أو بقصد القرية وبقصد القيام بالعبودية فقط، فهل يقترب

(١) أي تلاحظ نفسك في بداية الدعوة وأنت واحد من الداعين إلى الله، الذين يغيرون لدينهم.

الكبائر ١٩ أو يظن فيه ذلك ؟ فهم بمعزل عن ذلك. ولكن ينبغي لك يا أخي إن لاح لك شيء مما ذكر أن لا تلتفت إليه ولا تلقي بالك لشيء ما لأن مرادك الله. وأما هؤلاء فلا حاجة لك فيهم بل يقطعونك إن مال قلبك إليهم، وإذا ملت عن الحضور بالله فتحجب عن الخالق بالمخلوق وعن الرازق بالمرزوق فلا يكن همك إلا مرضات الله تعالى، وأن تذكر الله بالله.

ومن علامات من يذكر الله بالله أن يحترق جوفه من نار الأشواق كما شاهدنا ذلك ذوقاً وحالاً، ولازم الإخلاص تشهد هذا المشهد فترتاح من ورطة التكليف بالإخلاص وترتقي إلى مقام الاستخلاص، لأن من ذكر الله بالله فلا يرى له ذكراً، ولا يرى له عملاً يخلص فيه. فهل رأيت أحداً يراني بأعمال غيره. وأما الذين يكلفهم الله بالإخلاص فهم الذين يشهدون لهم أعمالاً فيلزمهم الإخلاص بها فجاهد نفسك يا أخي لكي ترتاح من ورطة الإخلاص بشهودك أن الأعمال الصالحة من الله تعالى وأنت آلة لها ونسبتها لك مجازاً بمحض فضل الله سبحانه وتعالى لا حقيقة فمتى شهدت هذا المشهد ذوقاً لا اعتقاداً كما شهدنا فترتاح من الإخلاص كما ارتحنا. ومن ثم قيل: (العالمون كلهم هلكى إلا العاملين كلهم هلكى إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم) ^(١). ثم اعلم أن حقيقة الإخلاص أن تخلص عبادتك لله تعالى.

وأدناه المعبر عنه بالإخلاص أن تخلص عبادتك من الشوائب كالرياء،

(١) (الناس كلهم موتى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا العاملين والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم.) وبعضهم يرويه "هلكى" في الكل وبعضهم يرويه "موتى" في الكل. قال الصغاني وهذا حديث مفترى ملحون والصواب في الإعراب "العالمين" و "العاملين" و "المخلصين" انتهى.. وأقول فيه إن السيوطي نقل في النكت عن أبي حبان أن الإبدال في الاستثناء الموجب لفة لبعض العرب وخرج عليها قوله تعالى ﴿فَقَرَّبُوا إِلَهُاً قَلِيلاً﴾ انتهى. وعليه فـ "العالمون" وما بعده بدل مما قبله. انظر: العجلوني: كشف الخفاء: ١٧٩٤/٢ حديث رقم (٢٧٩٦). وانظر: الغزالي إحياء علوم الدين: وتخريجات الحافظ العراقي لهذا الحديث.

وملاحظة السوى، ولا تحب أن يطلع على عبادتك أحد سوى الله تعالى، ولا يضررك ملاحظة الثواب، وخوف العقاب مادمت في هذا المقام، ومتى نقلك الله منه إلى مقام الاستخلاص فحقيقة إخلاصك حيث ينيرك من حولك وقوتك في الأعمال الصالحة، ولا يليق في مقامك طلب الثواب، وخوف العقاب في مقابلة الأعمال الصالحة. لأنك قد اطلعت عليها، وعرفت أنها ليست لك. وإنما هي لله تعالى، ونسبتها لك مجازاً بمحض فضل الله وكرمه عليك، إن وفقك لها وأبرزها على يديك، وإن لاحظت الثواب والعقاب فليكن من باب المنة والفضل، لا من باب المقابلة والعدل قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف / ١١٠) فعلى هذا إياك ثم إياك أن تقيم في مقام الإخلاص، وتكلف نفسك فيه بل ارتح منه بالمجاهدة لهذه النفس الخبيثة حتى تشهد أن الأعمال أبرزتها يد القدرة الأزلية ويتضح لك بالدق من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات / ٩٦) أي: خلقكم وخلق أعمالكم^(١) فيظهر لك النور الأزرق، وتذهب صفات نفسك الأمارة، وتصير

(١) مقام الإخلاص: قال الله عز وجل (ألا الله الدين الخالص) الإخلاص تصفية العمل من كل شوب وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: إخراج رؤية العمل من العمل والإخلاص من طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل. والدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود.

والدرجة الثالثة: إخلاص العمل بالإخلاص من العمل تدعه يسير مسير العلم وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم. ويقول ابن عربي: ولما علم الله ما أودعه في خلقه وما جعل في الثقلين من الحاجة إلى ما أودع الله في الموجودات وفي الناس بعضهم لبعض قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً أي لا يشوبه فساد ولا يشرك بعبادة ربه أحداً أي لا يدل إلا الله لا لغيره وأمر أن نعبده مخلصين له الدين وقال ألا الله الدين الخالص وهو الدين المستخلص من أيدي رهبوية الأكوان فإذا لم ير شيئا سوى الله، وأنه الواضع أسباب المضار والمنافع لجأ إلى الله في دفع ما يضره ونيل ما ينفعه من غير تعيين سبب فهذا معنى الإخلاص ولا يصح وجود الإخلاص إلا من المخلصين بفتح اللام فإن الله إذا اعتنى بهم أستخلصهم من رهبوية الأسباب التي ذكرناها فإذا

ترى منامات مرضيات كاجتماعها بالأولياء والصالحين وأهل الطاعات والعارفين
فيتقلك الأستاذ للاسم الثاني.

الفصل الثاني

في

اللوامة وما يختص بها

وتقدم ذكر صفاتها. فسيرها: لله.

وعالمها: عالم البرزخ.

ومحلها: القلب.

وحالتها: المحبة.

وواردها: الطريقة.

ونورها: أشقر.

وسيت لوامة لكونها تارة تميل للطاعات، وتارة تميل للمعاصي، ومتى
وقعت في معصية لامت نفسها، وتدمت على فعلها، وتابت إلى الله تعالى
بالإقلاع عنها، وتلازم الطاعة. ثم بعد حين تقع في معصية أخرى، ثم تتوب.
وهلم جراً، فهذا مقام الأبرار.

والاسم المختص بتزكيتها: (الله). وكيفية الذكر به بتحقيق الهمزة وسكون
الهاء وإن فتحت الهاء وتركت الهمزة فيصير ذكرك: (هلا) وهذا ليس بذكر، ولا
ينتج منه شيء للذاكر إلا التعب فقط، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له هذا الاسم
ولا يدل عليه بل هو كون من الأكوان أرايت إذا أردت أن تنادى زيدا مثلاً

استخلصهم كانوا مخلصين بكسر اللام وإنما أضاف إليهم الإخلاص ابتلاء ليرى هل
يحصل لهم امتنان بذلك على الحق أم لا وقد وجد في قوله تعالى ﴿يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنْ
أَسْلَمُوا﴾ [الحجرات: ١٧] فان منوا بذلك وبخوا ونهبوا بقوله ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ
هَذَا نَذْرٌ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧]. انظر المهروي: منازل السائرين:
١٦، وابن عربي: الفتوحات المكية: ٢/٢٢٠.

وقلت يا عمرو فهل يجيبك زيد أم لا ؟ فهذا لا يكون أصلاً ولا يقبله عقل عاقل أبداً، وإنما إذا أردت أن تنادي زيدا فتناديه باسمه فتكون منه الإجابة ولو قصد الذائر (هلا) ذات الله فلا يقبل منه.

ثم اعلم أنه لا بد للذاكر أن يقول الله الله الله حتى يضيق نفسه، ويتنفس، ثم يستأنف الذكر كما تقدم. وإن أمكنه التنفس على الفرد يعني يكون وقوفه في كل مرة على الوتر على الشفع فيكون أحسن، وهكذا يكون ذكره دائماً. ومن علامات قطع هذه النفس اللوامة وخرق حجبتها أن تذهب عنك الصفات الذميمة ويظهر لك النور الأشقر والأصفر فتراه في بعض الأوقات يلمع كالبرق وأنت في حالة الذكر مغمض العينين وتسمع سائر الأشياء تذكر الله تعالى بهذا الاسم العظيم الأعظم، وتسمع الذكر من قلبك بأذني رأسك وتصير ترى مقامات تختص بعالم الأرواح والأسرار الإلهية فهذه علامات قطع هذه النفس وخرق حجبتها، ولكن لا بد لك أولاً من ذكر هذا الاسم الشريف باللسان جهراً حتى ينزل الذكر من اللسان للقلب^(١)؛ فتراه مكتوباً بالنور في سويداء القلب، وتترك ذكر اللسان،

(١) (ذكر القلب) يقول ابن عربي عن القلب وفعله: اعلم يا بني - وفقنا الله وإياك - أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه، وإن شاء أزاعه، فإن أزاعه كان بيتاً للشيطان، ومحلّاً للحسرات، وموضع نظر المطرود من رحمة الله، ومعدن وسواسه، وحضرة أمانيه، ومهبط مردته، وخزانة غروره. وإن أقامه فذلك قلب المؤمن التقى الورع؛ الذي قال فيه: (وما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبيد المؤمن) فقلب يسع القديم فكيف يحس بالحدث موجوداً، وفي هذا المقام تحقق شيخ الشيوخ أبو يزيد البسطامي (رضي الله عنه) حيث قال: لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف لما أحس به. فقلب العبد المخصوص ببيت الله، وموضع نظره، ومعدن علومه، وحضرة أسرارهِ، ومهبط ملائكته، وخزانة أنوارهِ، وكنهه المقصودة، وعرفاته المشهودة، رئيس الجسم ومليكهِ ﴿وَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ مع السلامة من الآفات، وزوال الموانع، بصلاحه صلاح الجسد، وبفساده فساده. ليس لعضو ولا جارحه حركة، ولا ظهور، ولا كمن، ولا حكم، ولا تأثير إلا عن أمرهِ. وهو محل القبض والبسط، والرجاء والخوف، والشكر والصبر.

وتذكر بالقلب. ومتى ظهر لك العلامات المذكورة آنفاً فينقلك الأستاذ للاسم الثالث.

الفصل الثالث

في

بيان النفس الملهمة

سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى ألهمها علم ما يضرها وما ينفعها.

وصفاتها سبعة عمودة تقدم ذكرها عند ذكر مراتب النفوس السبعة.

وهي أشرف وألطف من اللوامة.

فسيرها: على الله.

وهو محل الإيمان والتوحيد وهو محل التنزيه والتجريد. وهو الموصوف بالسكر والضحو، والإثبات والحق، والإسراء والنزول. هو ذو الجلال والجمال، والأنس والهيبة، والتجلي والحق. هو صاحب الهمة والمكر، والحرية والوجود، وعين التحكيم والانعراج، والعلة والاصطلام، والتداني والترقي، والتدلي والتلقي، والأدب والسر، والسنة، والوصل والفصل، والغيرة والحيرة. هو حامل المعاني، ومدير المغاني. كما أنه صاحب الجهل والغفلة، والظن والشك، والكبر والكفر، والنفاق والرياء، والعجب والحسد، والشوب والهلع، ومحل الأوصاف المذمومة كلها. إذا لم ينظر الله إليه ولا أدناه منه، حرمة التوفيق والهداية، وخيبته في الأزل العناية. هو رسول الحق إلى الجسم، فأما صادق وإمام دجال، إماماً مضل وإماماً هاد. فإن كان كريماً أكرم، وإن كان ليئماً أسلم. فإن كان رسول خير، وإمام هدى حرك أجناده بالطاعة، وتوجهت سفراؤه إلى أمراء العشرة من عالم الغيب التي هي حضرته، وعالم الشهادة التي هي باديته يكتب الاستقامة على السنة والجماعة، لكل أمير بما يليق به من التكليف تقتضيه حقيقته. وهم عشرة: خمسة ملكوتية. وخمسة ملكية. فالأمراء الملكوتيون: يُسمون أرواحاً. والأمراء الملكيون: يُسمون حواساً. كحاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة النوق، وحاسة اللمس. والأمراء الروحانيون: كالروح الحيواني، والروح الخيالي، والروح الفكري، والروح العقلي، والروح القدسي. فإذا نفذ الأمر الإلهي إلى أحد هؤلاء الأمراء من القلب بادر إلى امتثال ما ورد عليه، على حسب حقيقته، وهؤلاء السفراء هم الخواطر المشهورة.

وواردها: المعرفة.

وعالمها: عالم الأرواح.

وحالها: العشق.

ونورها: أحمر.

والاسم: الذي يذكر به السالك المختص بتزكيتها " هو " وكيفية الذكر به أن يأخذ الهاء من تحت الثدي الأيمن بالنفس الصاعد ويجره إلى الكتف الأيسر ويخفض رأسه عند الأخذ إلى جهة اليمين، ويرفعه عند المد إلى جهة اليسرى بحيث يلتوي عنقه بقدر ما يمكنه ويحرك جميع أعضائه عند ذلك، وبمد الواو بقدر ألف واحد، أو ألفين، أو ثلاث ألفات. ويجتهد في ذكره حتى يغيب عن شعوره ويستغرق في غيب الهوية الذاتية السارية في الأكوان بلا سريان وهو يلاحظها في القلب حتى يغيب فيها عن حسه بحيث يرى الأول في الآخر، والآخر في الأول، والظاهر في الباطن، والباطن في الظاهر، فيفنى عن نفسه الفناء الأول.

- وأما الفناء الثاني فيعتبره في المقام الخامس.

- والفناء الثالث يعتبره في المقام السابع، وهو عين البقاء وإلى ذلك أشار

سيدي عمر بن الفارض^(١) (قدس الله سره) بقوله:

(١) (ابن الفارض): هو (عُمر بن الفارض) هو: عمر بن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل، المصري، المعروف بابن الفارض، شرف الدين، أبو حفص، سلطان العاشقين، الشاعر الصوفي الشهير صاحب التائية الكبرى والشعر الراقى الرائق الجميل. ولد (رضي الله عنه) بالقاهرة في الرابع من ذي القعدة سنة ٥٧٦هـ ونشأ بها واشتغل بفقهِ الشافعية، وأخذ الحديث عن ابن عساكر، وأخذ عنه الحافظ المنذري، وغيره. ثم حجب إليه طريق السادة الصوفية، فمضى في الطريق حتى بلغ فيه ما بلغ. شهد له بذلك الكثيرون من علمائه وأولياء الله تعالى، وشهد له نموذجُه الفريد هذه الأشعار العذبة المختلفة، بل والمكتنزة بالمعاني، المشعة بالأنوار، فضلا عن كراماته الشهيرة التي نقلها أهل زمانه. ترك ديواناً من الشعر الراقى وتوفي، رحمه الله، بالقاهرة سنة ٦٣٢هـ ودفن بالقرافة.

فيفني ثم يفني ثم يفني * وكان فناؤه عين البقاء

يعني الفناء الثالث هو عين البقاء. فمن حاز هذه المقامات الثلاثة كان من الفائزين الحائزين الواصلين، وإلى هذا أشار بعضهم بقوله: (من شهد الخلق لا فعل لهم، فقد فاز. ومن شهدهم لا حياة لهم فقد حاز، ومن شهدهم عين العدم فقد وصل).

ثم اعلم يا أخي وفقني الله وإياك إلى شأنه ومنحنا شهود ذاته أن هذا المقام الثالث الذي نحن بصده. أعني مقام النفس الملهمة، هو مزية أقدام السالكين فلا بد لهم من مرشد يرشدهم إلى التجليات الإلهية لأن للنفس والروح تجليات فيشكل على السالك التمييز بين التجليات فقد يعتقد أن تجلي النفس والروح هو تجلي الله سبحانه وتعالى فيضل عن الصراط المستقيم، كما وقع لي في ابتداء حالي في هذا المقام. كنت أرى نورا كالقمر في وجهي تجاه جبهتي إن فتحت عيني أو غمضتها أراه ولا يفارقني فظننت أنه من تجلي الله علي وما أعرب لي عن ذلك وعرفني حقيقة التجلي الرباني من التجلي النفساني من التجلي الشيطاني إلا أستاذي (قدس الله سره) وأعاد علينا وعلى المسلمين به، لأن روحانيته كانت لا تفارقتي فجزاه الله عني أفضل الجزاء، ومن لم يكن له مرشد في هذه المرتبة فليترك الذكر بهذا الاسم ويشغل بالاسم الثاني أو الأول حتى يجد المرشد خوفاً إن يزل قدمه فيكون من المالكين نسأل الله تعالى العافية.

ثم اعلم أن الفناء الأول^(١) قد وقع فيه خلاف عند السادات (قدس الله

انظر: كحالة: معجم المؤلفين: ٧ / ٣٠١.

ابن حلکان: وفيات الأعيان: ١ / ٤٨٣.

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ٦ / ٢٨٨.

د/ عماد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي.

يوسف النبهاني: جامع كرامات الأولياء: ٢ / ٢١٨.

(١) الفناء: هو الزوال والاضمحلال، كما أن البقاء ضده. والطائفة يجعلون الفناء على مراتب وهي كثيرة. وعند الشيخ عبد القادر الجيلاني (رضي الله عنه): أفن عن الخلق بإذن الله تعالى، وعن هواك بأمر الله تعالى، وعن إرادتك بفعل الله تعالى، وحينئذ تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى. ولكل مرحلة من هذه علامة تميزها. ثم إن الفناء

أسرارهم) وأعلى منارهم ففريق منهم يعبرون عنه بالذهول الذي يعترى الذاكر بهذا الاسم في هذه المرتبة والفريق الآخر يعبرون عنه بفناء الصفات المذمومة، والذي شاهده في نفسي ذوقاً حين كنت في هذه المرتبة الحالتين معا ولا بد للسالك الصادق المجاهد جهاداً كلياً أن يذوقهما معا، وينبغي للسالك أن يسلم أمره للمرشد ولا يزن أعماله في هذه المرتبة بميزان الشريعة لأن المرشد في هذه المرتبة على قدم الخضر (عليه السلام) فتحرم مخالفته، وفي هذا المقام يتعاقب القبض والبسط على السالك. فبالقبض يكاد أن ينشق صدره، وبالبسط يكاد أن يطير لله جسده. فبالقبض تغنى بشريته وبالبسط تزداد روحانيته فعلى الحالتين تحصل له الفائدة، وفي هذا المقام يدخل في الولاية الصغرى التي هي الولاية الخاصة. وعند دخول هذا المقام يظهر له النور الأحمر بالتجلي له، وذلك النور من النفس الملهمة بل من حقيقتها فحينئذ يلقنه الأستاذ الاسم الرابع.

الفصل الرابع

في

النفس المطمئنة وأحوالها

وتقدمت صفاتها وهي اللطف وأشرف من الملهمة.

فسيرها: مع الله.

وعالمها: عالم الحقيقة المحمدية.

ومحلها: السر.

وحاها: الوصلة.

وواردها: الحقيقة.

له مراتب متعددة.

انظرها في: القاشاني: معجم المصطلحات الصوفية: ٢ / ٢١٧. كما أن البقاء في اللغة ضد الفناء. (وله معان). وعند السادة الصوفية: يطلق ويراد به: رؤية العبد قيام الله في كل شيء. فالبقاء أحد المقامات العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات لأهل السلوك في منازل السير إلى الله تعالى.

ولسوزها: أبيض.

واسمها المختص بتزكيتها: حق.

وكيفية الذكر به أن يأخذه من السر تحت الثدي الأيسر ويجره إلى فمه، ويخفض رأسه إلى جهة السر عند الأخذ ويرفعه إلى الجبهة التي فوق عند الإخراج ويلاحظ معناه أنه واجب الوجود ظاهر في كل موجود على معنى «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» (القصص/ ٨٨) فإن دأوم على ذكره هذه الكيفية ينشرح صدره للإسلام فتطمئن نفسه وروحه بذلك، ويتجلى عليه الله سبحانه وتعالى باسمه الحق، ويسرى ذلك التجلي في ظاهره وباطنه، وينادي له الحق من سره: (أنا الحق) لكمال اتصاله إلى الحق سبحانه وتعالى فعند ذلك تضحل عنه الأحكام الإمكانية، وتظهر له الآثار الحقائقية، وفي هذه الحالة يحتاج إلى المرشد كمال الاحتياج ليدله على معرفة الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود الامكاني، ويخرجه من بحر الخيرة إلى ساحل الهداية، ومن مقام التلويح إلى مقام التمكين^(١)، لأن هذا المقام مذلة أقدام العارفين وقلما يخلص فيه العارف عن الدعاوي والشطحات كما وقع للمنصور^(٢) في قوله: "أنا الحق" فلو كان له مرشد لأخرجه من هذا المقام وعقباته العظام، ومن لم يكن له مرشد وتكلم بما يخالف ظاهر الشريعة فهو معذور، عند أهل الحقيقة لعلمهم أنه لا يتكلم على لسانه بل يتكلم على لسان الحق فكلامه مؤوّل بتأويل مطابق لظاهر الشريعة حرفاً بحرف كما حكي عن أبي يزيد البسطامي^(٣) (قدس الله سره) حين قال: "سبحاني ما أعظم شأني"

(١) تقدم أول الكتاب التعريف بمقامي التلويح والتمكين فانظرهما.

(٢) ربما قصد الحسين بن منصور الحلاج، ولا ندري هل منعه من ذكر الاسم شيء.

(٣) (أبو يزيد البسطامي): طيفور بن عيسى بن سرو شان، كان جده مجوسياً فأسلم، وهم ثلاثة أخوة: آدم، و طيفور، وعلي، وكلهم زهاد، عبّاد، أرباب أحوال، وهو من أهل بسطام، مات، سنة ٢٦١هـ. كان يقول: (من ادّعى الجمع بابتلاء الحق، يحتاج أن يُلزم نفسه علل العبودية).

وسئل أبو يزيد: بما نالوا المعرفة؟ قال: بتضييع ماله والوقوف مع ماله.

فسئل عن ذلك فقال في الجواب: حق ذكر نفسه على لسان عبده.

وحكى عن المنصور الحلاج^(١) لما قتل كل قطرة دم وقعت منه على الأرض كتبت على الأرض "أنا الحق" ولولا أن سلم نفسه للقتل باختياره؛ بل كان يحثهم على قتله، ويقول: ما من شيء أهم للمسلمين من قتلى. لما كان أثر فيه شيء لأن الحال يحمى صاحبه كما وقع لسيدنا إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) في نار سرود فإن حاله حياه منها بل أذهب النار بالكلية، وقلب صفتها من الإحراق إلى الإغراق، بعد ما كانت نارا تحرق فصارت ماء تغرق ولولا أن الله تعالى قال لها ﴿قُلْنَا يَتَنَبَّأُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ﴾ (الأنبياء: ٦٩) لتأذى (عليه الصلاة والسلام) من شدة بردها فقد كانت للناظرين نارا، وهى في الحقيقة نور. وكانوا يظنون أنه في أشد العذاب والعقاب الأليم وهو يتنعم في النعيم المقيم ويتلذذ في مسامرة الكريم وكذلك المنصور من الوارثين لهذا المقام فكانوا يظنون أن في القتل والصلب يقاسى أشد العذاب، وهو في النعيم وأعذب شراب ولو أراد أن يدفع أذاهم عنه لردهم عنه خائبين وما أثر فيه شيء وسلم نفسه منهم ومن جميع العالمين ولكن خيبره مولاة بين لقاءه وبقائه فاختار لقاء مولاة وأحب أن يُقتل في حبه قتلة حسية بعد قتلته المعنوية فينال الشهادة ويحصل على المقامين، ومن حكم بقتله من سادت أهل الشريعة فهو مثاب على ذلك صيانة للشريعة الغراء الواضحة البيضاء، فهم مقيدون بحفظ الحدود وأخذ

انظر ترجمته في: أبو نعيم: حلية الأولياء ٣٣/١٠، الشعرائي: الطبقات: ٨٩/١، الإمام القشيري: الرسالة ص ١٧، ابن حلكان: وفیات الأعيان ٣٠١/١، السلمي: طبقات الصوفية ٦٧، ابن كثير: البداية والنهاية: ٣٥/١١، ابن العماد: شذرات الذهب ٢/ ١٤٣، المناوي: الكواكب الدرية ٤٤٢/١.

(١) هو الحسين بن منصور، الملقب بالحلاج. وهو أحد ألقابه الكثيرة ولكنه أشهرها. ولد سنة ٢٤٤هـ وقاتل ببغداد سنة ٣٠٩هـ عن خمسة وستين عاما. صاحب عمرو بن عثمان المكي، والإمام الجنيد وغيرهما. ترك عددا من المؤلفات تصل إلى خمسين مؤلفا. انظر: كتاب (أخبار الحلاج) بتحقيقنا، وانظر أيضا بتحقيقنا (قصة الحلاج وما جرى له مع أهل بغداد) المكتبة الأزهرية للتراث.

عليهم مولا هم بذلك الموثيق والعهود. وكل من تخلق بما تخلق به الحلاج يجب عليهم قتله إن لم يتحققوا بسكره وغيوبته عن شعوره. وأما إن تحققوا بسكره وغيوبته عن شعوره فحرام عليهم قتله بالإجماع ويقتل به الجمل الغفير لإجماع العلماء أن من اعتقد في خل أنه خمر فشربه لا يأثم وإن سكر لا تجرى عليه الأحكام الشرعية في حال سكره فكيف بمن سكر في حب الله، وفي شهود الله، وعقله في قبضة الله تعالى، وهو مأخوذ عنه، ومستهلك في الحضرة الأحدية فمن باب أولى. لأن ميزان الشرع على العقلاء وما هو على المجانين. إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، فهذه كلمة جامعة، وبروقها لامعة، وسحبها هامة، وشارها يانعة، وللشروع مانتعة، ولحجة الغير قاطعة، فهي من لباب العلم ومن جوامع الكلم. فأمن النظر فيها لعلك تفهم ما انطوى فيها فتبدو لك خوافيها، وتنظم من قوافيها. فلنلوى عنان البيان عن مجال التبيان ونرجع لما نحن بصدد فنقول:

إن السكران في حب الله تعالى، الغائب عن سوى الله، ساقطة عنه التكاليف الشرعية بالإجماع، ومتى رجع من السكر إلى الصحو تجرى عليه سائر الأحكام الشرعية، ولكن لا يرجع السالك عن دعواه في هذه المرتبة، ولو رجع للصحو ما لم يرجعه شيخه عنها ويبلغه إلى مقام الصحو والانتباه لأن السالك في هذا المقام من العارفين القاصرين عن رتبة التعبير فليسوا كالكاملين. لأن المعرفة دون الكمال، فالعارف إذا لم يصل إلى مقام تلوين التمكين، ويرتقى عن مقام تلوين التلوين لا يقدر على تعبير ما يقول مطابقا للشرعية. وأما المتمكن في مقام تلوين التمكين يعبر عن جميع ما يقول بعبارة صريحة موافقة للمعقول والمنقول، ومن ثم قيل: العارف ما عنده شيء تالف. يعني العارف المتمكن ولقد غرقت في لجة هذا المقام وقاربت أن أذوق فيه كثوس الحمام ولكن تداركت في يد العناية الأزلية وجفتني الألفاظ الخفية بل وفي الأستاذ الأعظم والملاذ الأنعم شيعي وقرة عيني الشيخ محمود الكردي (قلس الله أسرار) وأعلى في الخافقين مناره لقد فك عقالي من هذا المقام واتقذني من لجنه وأهواله العظام، وبلغني غاية المراسم. فجزاه الله عنى كل خير عميم وأسكنه أعلى المقامات في جنان النعيم ثم إذا رجع المرید للإحساس وجمع بين الحق والخلق من غير التباس في كل طريقة ولحمة ونفس من الأنفاس ولا يشغله الخلق عن الحق ولا الحق عن الخلق، ويراهما معا

بالضرورة. فجاز للشيخ أن يعطيه الخلافة ويأذن له في الإرشاد وتسمى هذه الخلافة الصغرى.

وأما الخلافة الكبرى لا تعطى للسالك في هذا المقام ولكن في المقام السابع بعد إتمامه، لأن صاحب هذا المقام ما في طاقته وقدرته أن يدعو الناس إلى الحقيقة، وإنما يدعوهم لظاهر الشريعة والطريقة ولا بد للسالك أن يحذر في هذا المقام حب الرياسة، والشهرة، والكرامة، ولا يرضى بشيء من ذلك إلا إذا أراد الله له ذلك على سبيل الختم، وعلى سبيل العرض لأن هذا كله من أعظم القواطع عن الله ومن أكبر الموانع الحاجبة عن شهود الله. ولا بد أن يكون السالك كالتراب تحت جريان الأقدار ساكناً تحت قهر المشيئة تاركا للاختيار وأن يحفظ الآداب مع الله في كل حال من الأحوال من الأخذ والعطاء والقال والأعمال لأن السالك في هذا المقام يؤخذ بأدنى شيء من إساءة الأدب^(١). فمن أساء الأدب

---

(١) اعلم أيديك الله أن الله تعالى يقول: "وهو معكم أينما كنتم" فالأديب: إمعة لما عنده من السعة فهو مع كل مقام بحسب ذلك المقام، ومع كل حال بحسب ذلك الحال ومع كل خلق ومع كل غرض فالأديب: هو الجامع لمكارم الأخلاق والعليم بسفاسفها لا يتصف بها بل هو جامع لمراتب العلوم محمودها ومذمومها لأنه ما من شيء إلا والعلم به عند كل عاقل فالأدب جماع الخير وهو ينقسم إلى أربعة أقسام في اصطلاح أهل الله: القسم الأول: أدب الشريعة، وهو الأدب الإلهي الذي يتولى الله تعليمه بالوحي والإلهام به أدب نبيه صلى الله عليه وسلم فهم المؤدبون المؤدبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أدبني فأحسن أدبي).

والقسم الثاني: أدب الخدمة، وهو ما أصلحت عليه الملوك في خدمة خدمها وملك أهل الله هو الله فقد شرع لنا كيفية الأدب في خدمته وهو معاملتنا إياه فيما يختص به دون معاملة خلقه فهو خصوص في أدب الشريعة لأن حكم الشريعة يتعلق بما هو حق لله وبما هو حق للخلق.

والقسم الثالث أدب الحق وهو الأدب مع الحق في أتباعه عند من يظهر عنده وبحكم به فترجع إليه وتقبله ولا ترده ولا تحملك الأنفة إن كنت ذا كبر في السن أو المرتبة وظهر الحق عند من هو أصغر منك سناً أو قدراً أو ظهر الحق عند معتوه تأدبت معه وأخذته عنه واعترفت بفضلته عليك فيه هذا هو الاتصاف وما رأيت من تحقق بهذا

تسارع إليه العطب لكونه من المقربين، ومن فريق العارفين، ومتى حصل له هذا الكمال، وتقرر في مقام الوصال، وظهر له النور الأبيض، وهو نور النفس المطمئنة، وتحقق بالحقيقة وتقرر في مقام الوصلة يلقنه الأستاذ الاسم الخامس.

الفصل الخامس

في

النفس الراضية وأحكامها وأحوالها

وتقدمت صفاتها.

فسيرها: في الله.

خلقاً في عمري الا سيد واحد يقال له أبو عبد الله ابن جبير لقيته بمدينة سبتة وقصر كتامه وهو جزء من آداب الشريعة فان أدب الشريعة هو الأم لباقي الأقسام.

والقسم الرابع: أدب الحقيقة وهو ترك الأدب بفنائك وردك ذلك كله إلى الله وسيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب وهو في المقامات كالوهب في أصناف العطاء وهو أن يعطي لينعم لا لسبب آخر وكذا المأدبة الاجتماع على طعام ماله سبب إلا الدعوة إليه خاصة. لا لسبب بل لكون جامع ذلك له نفس فاضلة خيرة بالذات فذلك هو الأديب وللأدب حال ومقام وهذا باب معرفة مقامه فمقامه هو ما يثبت له دائماً وليس ذلك إلا الأدب مع الحق فإنه له الدوام في الدنيا والآخرة، وما فاز به الا أهل الفتوة من الملامية لا غير. سلوكوا فيه كل مسلك واستخرجوا كنوزه، وحصلوا فوائده كما قال الله تعالى انه (ما خلق السموات) وهو كل عالم علوي (والأرض) وهو كل عالم سفلي (السماء) من عالم الصلاح (والأرض) من عالم الفساد ومنه اشتقت اسم الأرض لما تفسده في الثياب والورق والخشب ويسمى أيضاً السوس والعت وما بينهما (إلا بالحق) من العالم فهذا الحق المخلوق به هذا العالم هو الذي تأدب معه فانه سبب وجود أعيان العالم وبه يحكم الله يوم القيامة بين عباده وفي عبادته وبه انزل الشرائع فقال لرسوله داود "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى" وان كان مخلوقاً بالحق فانه مما بين السماء والأرض أو هو عين الأرض فمقام الأدب العمل بالحق والوقوف عند الحق وإيّاك أن تتوهم من هذا القول إن الصديق هو الحق من حيث أنك تقول قال حقاً إذا صدق في قوله وقال صدقاً بل الحق حاكم على الصديق وعلى الكذب بالحسن والقبح فالحق في موطن يحمد الصديق وفي موطن يذمه وينهي عنه ويشي على الكذب الذي هو ضده. انظر: ابن عربي: الفتوحات المكية: ٢ / ٢٨٤ الباب ١٦٨.

وعالمها: عالم اللاهوت.

ومحلها: سر السر، وهو القواد.

وحالها: الفناء. وليس لها وارد.

ونورها: أخضر.

واسمها المختص بتزكيته: "حي"، وكيفية الذكر به أن يأخذه من الجانب الأيمن من فوق الثدي الأيمن ويمده إلى لسانه وعند أخذه يخفض رأسه إلى صدره في الجهة اليمنى وعند إخراجها يرفعه إلى الجهة الفوقية ويلاحظ معناه بأنه واجب الوجود المتصف بالحياة القديمة الأزلية الموجبة لجميع الكمالات الإلهية ويدوم على ذكره بهذه الكيفية حتى يفنى عن حياته الحادثة، ويبقى بالحياة الباقية، فحينئذ يرى أن جميع الأشياء ذات حياة حية بحياة الله القديمة الأزلية سارية فيها بلا سريان فيذوق معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ فيسمع الأشياء تذكر الله بلسان القال ذكرا صريحا من غير إشكال فهذا مقام ما هو لأهل الحجاب بل لمن كشفت الحجب عن عين قلبه، وولج من داخل الباب، وروقت له كؤوس المدام وارتوى من صرف الشراب واتصف بالفناء عن الفناء ورأى الوجود كالسراب. ففي هذا المقام ينكشف للسالك ملكوت كل شيء فيرث الآيات الدالة على الله تعالى هي عين الوجود الخفي ويضمحل هناك الوجود الخلقي ويسمع تسييحات الملائكة الأعلى ويفقه تسييحات الأشياء ويرى الملائكة يدخلون من باب عالم الملكوت ويخرجون من باب عالم الشهادة ولقد صفا لي الوقت لحظة وذلك في جوار سيدي الشيخ علي التلمساني (قدس الله سره) في الخلوة المعلومة لمولانا الشيخ حسن الطباخ المعدة للأذكار لساداتنا خلوتية دمشق الشام (قدس الله أسرارهم) فتجلى الله سبحانه وتعالى باسمه الحي فسمعت قراءة البردة من حيطان تلك الخلوة المنورة بلسان فصيح وقراءة مرتلة ياذني رأسي وما ذلك إلا من بركة من نحن في رحابهم وتحت أنظارهم فإياك أن تذكر ذلك فتقول هذا شيء مستغرب الوقوع فتكذب صريح الآيات القرآنية وإن قلت: ذهب الزمان وما بقي أحد من أهل هذا الشأن فنقول لك: ماذا تقول في

حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة)^(١) فمن جد وجد ومن لازم الباب لا يرد وإن أردت أن تكون من أهل هذا المشهد وتسمع نطق الأكوام بذكر الواحد الأحد فأخرج من الدنيا ولا تنزع إلى حد سوي من خلق الخلق وتنزه عن النظير، والمثيل، والصاحبة، والولد. فتذوق حينئذ ما ذقنا وتجد في السير كي تلحقنا وإن لم تقدر على إطلاق وثاقل من أسر النفس الأمارة فالعب الكرة والصولجان مع الصبيان في الحارة وسلم لأهل الأذواق أذواقهم فيكون لك ما لهم وعليك ما عليهم فتحشر يوم القيامة في نصرتهم تحت ألويتهم ولواء سيد المرسلين والأولين والآخرين لأن (المرء مع من أحب)^(٢): (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)^(٣) وأما المعترض

(١) حديث: (الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة). قال في المقاصد قال شيخنا لا أعرفه ولكن معناه صحيح يعني في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة) وقال ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثة لم يرد هذا اللفظ وإنما يدل على معناه الخبر المشهور: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم وفي لفظ من خذلمهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفسر ذلك الأمر بريح لينة يرسلها الله لقبض أرواح المؤمنين ثم لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار أهلها فتقوم الساعة عليهم كما في حديث لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله انتهى. انظر: العجلوني: كشف الخفاء: ٢/٢٤٧ الحديث رقم (١٢٦٧).

(٢) حديث: (المرء مع من أحب) وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: جاء أعرابي (إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: " ما أعددت لها؟ " فقال: لا والذي بعثك بالحق ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أي أحب الله ورسوله قال: " فأنت مع من أحببت " قال: فوثب الشيخ فبال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوه فعسى أن يكون من أهل الجنة " . وصب على بوله ماء. قلت: له في الصحيح منه: " المرء مع من أحب " . رواه البزار وفيه سمعان المالكي وهو مجهول وقد ضعفه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح.

انظر: ابن حجر الهيتمي: مجمع الزوائد: ١٠/٤٩٨ الحديث رقم (١٨٠٢٢).

(٣) (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) ورد في الأصل المخطوط بكلمة " يحشر " .

رواه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي والقضاعي عن أبي هريرة رفعه وتساهل ابن

فمطرود عن حضراتهم وحضرات رب العالمين ويخشى عليه أن يكتب في ديوان إبليس اللعين وقيل في ذلك مواليا:

لا تعترض واعتقد تكتب من الأحباب كليلة القدر أخفاها عن الطلاب
ولا تكن منكراً يعلق عليك الباب الأوليا في الورى أخفاهم الوهاب
اللهم اجعلنا من المحبين فيهم المحبوبين لديهم ممن يصدق بأقوالهم ويسلم لهم
سائر أفعالهم ولا تجعلنا من المنكرين عليهم المحرومين مما لديهم واجعلنا ممن
استدام على خدمتهم ودام على صحبتهم اللهم آمين.

ثم اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته أن السالك في هذا المقام لا
يحتاج إلى مرشدين فيه عن هذا المقام لأنه إذا طمع في الترقى ترقية همته بعناية
من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يقدر السالك على الإرشاد لعدم رسوخه في
مقام البقاء بالله لأن البقاء بالله يعطى له في المقام السابغ ومن خصوصيات
السالك أنه متى دخل في هذا المقام أحبه جميع الأنام من صالح وطالح ويكرمه
جميع الملك فلا يلتفت لشيء أصلاً لأن الالتفات في هذا المقام إغراض عن الحق،
ومتى تجلى له الحي باسسه الحي بصفة الحياة القديمة وفني عن الحياة الحادثة فظهر
به النور الأضر، يلقنه الشيخ الاسم السادس.

الفصل السادس

في

النفس المرضية وأحوالها وأحكامها

وتقدم ذكر صفاتها.

فسيرها: عن الله.

الجوزي فأورده في الموضوعات ومن ثم خطاه الزركشي وتبعه في الدرر، وقال الحافظ
في اللآلئ والقول ما قال الترمذي يعني أن الحديث حسن. ورواه العسكري عن أنس
رفعه بلفظ المرء على دين خليله ولا خير في صحة من لا يرى الك من الخير أو من
الحق مثل الذي ترى له. ورواه ابن عدي في كامله بسند ضعيف. وأورده جماعة منهم
البيهقي في شعبه بلفظ من يخال بلام مشددة .

انظر: العجلوني: كشف الخفاء: ١٢٧٨/٢ الحديث رقم (٢٢٨١).

وعالمها: عالم الشهادة.

ومحلها: الخفي؛ في الجانب الأيمن من الصدر.

وحالها: البقاء.

وواردها: الشريعة.

ونورها: أسود لانطماسها بأنوار التجلي.

واسمها: القيوم، وكيفية الذكر به أن يأخذه الذاكر من الخفي، في الجانب الأيمن من الصدر، ويجره إلى لسانه مع رعاية مخارج حروفه، ويخفض رأسه إلى الجهة اليمنى عند الأخذ، ويرفعه إلى جهة الفوق عند الإخراج، ويلاحظ معناه أنه ذات الواجب الوجود التي لها قيومية السموات والأرض وما بينهما، ويداوم على ذكره بهذه الكيفية حتى يتجلى له بصفته القيومية فيشاهد بعد ذلك قيومية الله عز وجل في كل محسوس ومعقول ويرى العوالم كلها قائمة بقيوميته سبحانه وتعالى، وبذلك التجلي يحصل له فناء الوجود في الوجود ويقال عند الصوفية: فناء الشهود في الشهود، وإيصال الوجود بالوجود. ويقال له أيضا: فناء الفناء، فيحصل للسالك من ذلك التجلي وجود يحيط بجميع الوجود ويكشف له سر قوله تعالى في الحديث القدسي: (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) ^(١) الحديث فلو رمى نفسه من العالم يتضرر لأن ذلك الوجود يصونه ويعطيه

(١) حديث: (كنت سمعه الذي يسمع به) وأذكر هنا رواية الإمام البخاري وفيها: الحديث (رقم ٦٠٢١) قال: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذه الرواية بهذه الكيفية انفرد بها البخاري، ولكن للحديث طرق أخرى وصيغ أخرى.

وانظر في ذلك: مسند الإمام أحمد الحديث رقم (٩٢٤٤)، (١٠٣٦٤)، (٢٤٩٩٧).

الله قدرة على جميع الأضداد ويتشكل بأشكال متعددة ويرى المحمل في المفصل والمفصل في المحمل، ويدعو الخلق إلى الشريعة والطريقة، ولا يدعوهم إلى الحقيقة إلا إن أذن له الحق عز وجل. ولا يحتاج السالك إلى المرشد في هذا المقام في كشف الأسرار، وإنما المرشد معه كالرفيق الشفيق لا يفارقه أبداً.

والسالكون في هذا المقام على قسمين:

❁ قسم لا يؤذن لهم بالرجوع للخلق وإرشادهم بل يسترهم الله عز وجل في قباب حضرته ويخصصهم لخدمته فلا يزالون في المشاهدة إلى حين يلقوا الله بها.

❁ وقسم يؤذن لهم بالرجوع للخلق لأجل إرشادهم إلى معرفة الحق. وهذا القسم أرقى لأن نفعهم متعد، بخلاف القسم الأول؛ فإن نفعهم قاصر على أنفسهم. ويلزمهم التستر عن الخلق والفرار منهم، والقسم الثاني بالعكس، ومتى دخل السالك في هذا المقام يشر بالخلافة. وعند إتمامه يخلع عليه خلعتها فإذا ظهر له ذلك وتمت له التجليات القيومية وظهر له نورها الأسود يلقنه الأستاذ الاسم السابع.

الفصل السابع

في

النفس الكاملة

وأخذ الخلافة، وليس التاج والخرقة

وهي أشرف دوائر النفوس، وقد تقدمت صفاتها، ولها في كمال اللطافة والنورانية، فهي لطيفة ربانية، ومظهر أخلاق الله، ومنبع أسرارها، وهي عارفة ما لها وما عليها من آداب العبودية ومخالفاتها، ولها الفناء والبقاء والشهود والدوام، ولها الترقى، والتدلي، وشهود الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة.

وسيرها: بالله.

وعالمها: الكثرة مع الوحدة.

وواردها: جمع الجمع.

وحالها: البقاء.

ومحلها: الأخفى.

ولا نور لها لانطماس نورها بنور الله عز وجل.

واسمها: قهار. وكيفية الذكر به أن يأخذه الذكر من الأخفى من وسط الصدر، ويجره إلى لسانه مع مراعاة مخارج حروفه ويخفض رأسه إلى صدره عند الأخذ، ويرفعه عند إخراجه إلى جهة الفوق، ويلاحظ معناه بأنه واجب الوجود المتصف بكل موجود. فإن داوم الذكر على ذكره هذه الكيفية يتجلى له القهار بصفة القهر فيحترق بأنوار ذلك التجلي ما فيه من بقايا الحجب الكونية والأنار البشرية، حتى يتمكن في مقام البقاء بالله ويرى تلك الأنوار في باطنه وظاهرة فتكون حينئذ نفسه روحاً نورانياً صافياً خالصاً لله عز وجل، ولو أراد بعد ذلك أن يقيد بها بجلايب البدن فلا يمكنه، وتكون تجليات الحق سبحانه وتعالى متوالية عليه، ويتصرف بعد ذلك بجميع الأسماء الحسنى، ويتصرف في الولاية الكبرى، ويؤذن بالأذن المطلق لتربية الخلق على العموم، ويكون صاحب الشريعة والطريقة، والحقيقة على الاستقبال ويكون مظهر الحقيقة المحمدية والخلافة الربانية. فيأذن له الأستاذ الإذن المطلق وينصبه خليفة لتربية الناس وردهم إلى الحقيقة وإيصالهم إلى الله عز وجل على الكشف والعيان، من غير فكر، ولا دليل، وبرهان. ويعطيه التاج المعنوي، والخرقه المعنوية، ويجلسه على السجادة للإرشاد.

ثم اعلم أن التاج والخرقه على قسمين: "صوري ومعنوي".

أما التاج المعنوي: هو الانقياد التام لأحكام الله والاستسلام لطاعته من غير منازعة النفس وأما الخرقه المعنوية: فالتخلق بأخلاق الله مع المظهرية بتجليات الله تعالى.

وأما التاج الصوري: فهو الذي اختاره المرشدون مما يلبسونه على رؤوسهم من القلنسوة المخصوصة المشكلة بأشكال مختلفة على حسب اصطلاح أهل الطريق والحقائق.

وأما الخرقه الصورية: هي لباس الفقر الذى يلبسه الصوفية فهو ممن ألبسه الله عز وجل، وهى ذات القطع، وإنما يلبسها الصوفية لدلالاتها على التاج المعنوي والخرقة المعنوية فكان لباسهما سُنَّة عند المشايخ لأن عندهم رواية: أن جبريل (عليه السلام) أتى بتيجان وخلع من ألبسة الجنة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فألبسها للخلفاء الراشدين ثم ألبسها الخلفاء لمن استخلف منهم، ثم تسلسل ذلك عن المشايخ. وكانوا يلبسونها للذين يستحقون الخلافة ويجوز لبسهما لمن أراد أن يتشبه بالصوفية للمحبة لهم للإرشاد فيحرم لبسهما، ثم لا بد لمن يلبس التاج والخرقة أن يعظمهما ويراعى حرمتها وأن يترك الدنيا بعد لبسهما لأنهما لباس الفقير لا لباس الغنى، وأن لا يرتكب المعصية حال لبسهما، وأن يترك الأخلاق الذميمة، ويتصف بالأخلاق الحميدة، وأن يشتغل بالرياضة والمجاهدة، وأن يلبسهما بالطهارة الكاملة بعد البسملة لأنهما لباس الصالحاء، وأن لا يدخلهما بيت الخلاء وأن لا يجلسهما في مجالس الفسق وموضع القذر.

وكيفية ألبسهما الشيخ للمريد أن يضعهما بين يديه وهو مستقبل القبلة، ثم يقرأ الفاتحة الشريفة، ويدعو للمريد. والمريد واقف على رجله مكشوف الرأس ثم يجلس بين يدي الشيخ ويمد رأسه على الأرض ويكبر الشيخ ثلاث تكبيرات ويلبس التاج على رأسه.

وأما لباس الخرقه فينزع ما عليه من اللباس ثم يلبسه له من غير تكبير ولا يمد رأسه على الأرض، ويستحب للشيخ عند ذلك أن يذكر نسبة التاج والخرقة عن الشيخ الفلاني وهو لبسها عن الشيخ الفلاني، وهكذا إلى سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم يقرأ الفاتحة لأرواحهم وإخوانه والمسلمين.

دسائس النفس

اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته - أن للنفس دسائس وحيلًا في العبادات كثيرة سنذكر البعض منها مما حذرت منها الأشياء فلا بد لك من معرفتها حتى تخلص عبادتك من الفساد، وتكون صالحة عن القول، ومرفوعة إلى الله بحسن القبول لأن الملائكة لا ترفع أعمال العباد إلا إذا كانت صالحة عن الفساد لقوله تعالى: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (فاطر/١٠) فإذا كان الأمر كذلك، فلا بد للعابد أن يزكي عبادته عن تلويث النفس، وإفسادها لأن النفس أعدى العدو، ومظهر الفساد والعند، ولم يسلم أحد من مكرها، ولا يأمن عاقل من ضررها وغدرها، ولو كان نبيًا مؤيدًا وحضورًا وسيدًا؛ كما قال سيدي الصديق بن الصديق يوسف (عليه الصلاة والسلام): ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (يوسف/٥٣).

وفي الحديث الشريف: (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك) ^(١).

✽ (العنوان من المحقق)، وكنت قد حققت منذ فترة طويلة مجموعة من الرسائل الصوفية: الأولى بعنوان: كشف اللبس عن دسائس النفس. تأليف: محمد أبو الحسن البكري الصديقي، وكشف اللبس عن تجريد النفس تأليف: أحمد شهاب الدين السبكي، وكشف اللبس في مناصحة النفس تأليف نور الدين علي المنير، وقد نشرها جميعا في مجلد واحد بعنوان: (رسائل في النفس). صدر عن الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٠ م.

(١) حديث: (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك) أورده العجلوني في كشف الخفاء بلفظ: (أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك) وقال:

رواه البيهقي في الزهد بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث أنس. وفي كنز العمال: (ليس عدوك الذي يقتلك فيدخلك الله به الجنة وإن قتله كان لك نورا ولكن أعدى الأعداء نفسك التي بين جنبيك وامرأتك التي تضاجعك). وقال: رواه العسكري في الأمثال عن سعيد بن أبي هلال، مرسلًا. ورواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي مالك الأشعري، وما أحسن ما قيل

إني بليت بأربع ما سلطوا ... إلا لأجل شقاوتي وعنائي
إليس والدنيا ونفسي والهوى ... كيف الخلاص وكلهم أعدائي

ثم اعلم أن دسائس النفس لا تعد ولا تحصى لنكارتها، وخفائها، ولا يعرفها إلا العباد المخلصون وأصحاب الكشف العارفون الكاملون.

- فمن دسائسها: استحلاؤها بالعبادة لموافقة تلك العبادة لها، أو لملاحظة الوصول بها إلى غرض من أغراضها كالرئاسة، والشهرة، والثناء عليها بسبب تلك العبادة، وهذه الدسياسة أخفى دسائس النفس، وأضرها لأن أكثر العابدین لا يطلعون عليها ويعبدون الله مع هذه الدسياسة، ويتعبون في عبادتهم ويبعدون بها عن الله تعالى قال (صلى الله عليه وسلم): (تعس عبد الهوى)^(١) فالعابد بهذه الدسياسة يدوم على عبادته طول عمره ويحسب أن استحلاؤه بالعبادة من كمال الإخلاص، ولو راجع نفسه في ذلك تقول له أنت مخلص في عبادتك، فلو لم تكن مخلصا بها مادمت على إقامتك عليها طول عمرك وهو يصدقها في ذلك، ويثبت في عبادته بسرور قلبه ويضيع عمره في عبادة هواه، ولا يكون له في عبادته شيء من الثواب، وإنما يكون له فيها الإثم والعذاب فهذه الدسياسة تلبس على ضعفاء العباد من أهل الحظوظ والأغراض، ولا يعرفها إلا

انظر: العجلوني: كشف الخفاء: ١٥٩/١ الحديث رقم (٤١٢)، والمتقي الهندي في كنز العمال ٧٤٥/٤ الحديث رقم (١١٢٦٣). والحديث رقم (١١٢٦٤).

(١) حديث: (تعس عبد الهوى).

لم يُعرف بهذا اللفظ وإنما المعروف: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن منع سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا فانتكش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مضرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له)..قلت: رواه البخاري خلا من قوله: "طوبى لعبد" إلى آخره، فرواه تعليقا.

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. انظر الميثمي: مجمع الزوائد: ٤٦٧/١٠ الحديث رقم (١٧٩٢١). والمتقي الهندي في كنز العمال: ٣٧٢/٣ الحديث رقم (٦١٧٠) وقال رواه البخاري، والبيهقي، عن أبي هريرة (رضي الله عنه) وانظر أيضا العجلوني في كشف الخفاء: ٣٦٥/٢ الحديث رقم (٩٩٤).

الزاهدون عن الدنيا والآخرة ولا يطلع عليها إلا العارفون بسر الإخلاص فلا بد لمن لا يعرف كيفية الإخلاص أن يحترز عن العبادة التي تستحلها نفسه لكي يخلص من عبادة هواه لأن الهوى أقبح ما عبد من دون الله^(١) وأبغض آلهة عند الله.

قال أبو الحسن الشاذلي^(٢) (قدس الله سره) أقبح الذنوب تعلق النفس بالعبادات واسحلاؤها.

- ومن دسائسها: اعتبارها بالعبادات بأن يلاحظ امتثال أمر الله واكتساب رضاه تعالى ويكون غافلاً عن الله عند أدائها وساهياً في أركانها وآدائها فتكون

(١) في هذا الكلام إشارة أيضاً إلى حديث: ٨٩٥ - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع). رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. انظر الهيثمي: مجمع الزوائد: ٤٤٧/١ الحديث رقم (٨٩٥) وانظر كذلك حديث: وعن أبي الأعرور السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أخوف ما أخاف على أمتي شح مطاع وهوى متبع وإمام ضال) رواه الطبراني والبخاري وفيه من لم أعرفه انظر الحديث رقم (٩٢١٩).

(٢) (أبو الحسن الشاذلي): (٦٥٦ هـ = ١٢٥٨ م) هو: علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي، نسبة إلى شاذلة قرية من إفريقية، الضرير، نزيل الإسكندرية (نور الدين، أبو الحسن) صوفي، فقيه، ناظم، شاعر، تنسب إليه الطريقة الشاذلية، وتوفي بصحراء عذاب قاصدا الحج، فدفن هناك في ذي القعدة. من تصانيفه: الاختصاص من القواعد القرآنية والخواص، رسالة الأمين لينجذب لرب العالمين، السر الجليل في خواص حبسنا الله ونعم الوكيل المسمى بالجواهر المصونة واللاكي المكنونة، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني المالكي، والمقدمة العزية للجماعة الأزهرية وكلاهما في فروع الفقه المالكي. ابن الملقن: طبقات الأولياء ٣٥ / ٢، ٣٦ / ١، الصفدي: الوافي ١٢: ٩٢ فهرس المؤلفين بالظاهرية، الشعرائي: الطبقات ٢: ٥ - ١٧، حاجي خليفة: كشف الظنون ٤٠٤، ٦٦١، ٦٦٢، حسن الكوهن: جامع الكرامات ١٥ - ٥٨، محمد الفاسي: مناقب أبي الحسن الشاذلي، علي سالم عمار: أبو الحسن الشاذلي، البغدادي: هدية العارفين ١: ٧٠٩، ٧١٠، الزركلي: الأعلام ٥: ١٢٠.

العبادة كالعادة حتى تضطرب نفسه إذا تركها وتستريح إذا فعلها كسائر العادات إنما يفعلها المرء لراحة نفسه وأكثر من ابتلى بهذه الدسيسة العوام ؛ لأنهم يصلون ويصومون باعتياد أنفسهم عليها على ما رأوها من إياهم وعلمائهم من حال صغرهم ولا يخطر في بالهم امثال أمر الله تعالى ولا عبوديته لأنهم غافلون عن ذلك فما جزاؤهم في تلك العبادة إلا عذاب أليم وويل عظيم قال تعالى: ﴿ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (سورة الماعون/٤ ، ٥).

- ومن دسائسها: الاشتغال بعبادة لا تطيق المداومة عليها، ولما تشتغل بها أياما قليلة تتركها وتترك معها غيرها من العبادات، فيكون صاحبها ضالا عن الصراط المستقيم وأكثر من يقع بهذه الدسيسة أهل الطريق لأن نفوسهم تريد أن تقطعهم عن العبادة فلا تقدر عليهم إلا بأن تكلفهم من العبادة بما لا يطيقون فلما تكلفهم بها أنفسهم ويشغلون به يعسر عليهم فعل ذلك فيتركون العبادة بالكلية ويكونون من المعطلة. قال (صلى الله عليه وسلم): (لا تشادوا هذا السدين فإنه متين من يشاده يغبى، ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله، خذوا من العبادة بقدر ما تطيقون، وإياكم أن يتعود أحدكم عبادة ثم يرجع عنها)^(١).

(١) حديث: (لا تشادوا الدين) ورد هكذا: (المنبت لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى رواه البزار والحاكم في علومه والبيهقي وابن طاهر وأبو نعيم والقضاعي والعسكري والخطابي في العزلة عن جابر مرفوعا بلفظ أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى واختلف في إرساله ووصله، ورجح البخاري في تاريخه الإرسال. وأخرجه البيهقي أيضا والعسكري عن عمرو بن العاص رفعه لكن بلفظ فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى وزاد فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدا واحذر حذرا تخشى أن تموت غدا وسنده ضعيف. وله شاهد عند العسكري عن علي رفعه: (إن دينكم دين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع) وفي سنده الفرات بن السائب ضعيف وهذا كالحديث الآخر الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة: (أن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) وروى أحمد عن أنس بلفظ: (أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق) وليس فيه الترجمة. وروى الخطابي في العزلة عن ابن عباس قال ما أمر الله عباده بما أمر

- ومن دسائسها: أن يعبد الله للتقرب إليه والتعزز به تعالى، فالعبادة بهذه الدسيسة لحظوظ النفس لأن النفس تنحط بالتعزز والتقرب إلى الله تعالى، لتكبر بذلك على الخلق فكل عبادة تكون لتقرب النفس إلى الله وتعززها ليست بعبادة خالصة لله تعالى بل إنما هي لحظوظ النفس فمعبوده في الحقيقة حفظ نفسه فلا بد للعابد أن لا يقصد بعبادته إلا تعظيم الله تعالى، ورضاه وإقامة عهده، وحفظ حدوده، وفناء وجوده بعبادة معبوده ؛ حتى تكون خالصة لله تعالى مقبولة عند حضرته عز وجل قال تعالى ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (الزمر/ ٣) ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البينة / ٥).

- ومن دسائسها: أن يعبد الله لأجل الكرامة، والأحوال، وهذه العبادة لحظ النفس لأن النفس تريد أن تكون ممتازة بالكرامة والأحوال بين الناس، وهذه الدسيسة عقبة صعبة لا يعبر منها السالكون إلا بإعانة الشيخ لهم أو بإعانة النجدة الإلهية، ومنشأ هذه الدسيسة حب الرياسة والشهرة. فلا بُدُّ للسالك أن يطهر نفسه من حب الرياسة والشهرة فإذا ظهرت في السالك هذه الدسيسة فليستغفر الله من عبادته وليقل لنفسه الذكر بهذه العبادة تستحق العقوبة لا الكرامة. كما قال الشيخ الجليل (قدس الله سره): طلب المغفرة عن العبادة أقرب من طلب العوض والكرامة.

- ومن دسائسها: الاعتناء بالعبادات و الإعجاب فيها، والسرور بفعالها.

إلا والشيطان فيه نزعتان فلإما إلى غلو وإما إلى تقصير فبأيهما ظفر قنع. انظر: العجلوني: كشف الخفاء: ١٣٦٦/٢ الحديث رقم (٢٣٣٩) .

أما الجزء الآخر من الحديث فإنه ورد: عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يسأم حتى تسأموا) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن نمير وهو ضعيف. وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من العمل بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا) رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. انظر: الميثمي في مجمع الزوائد: ٥٣٣/٢، ٥٣٤ الحديث رقم (٣٥٦٤) و (٣٥٦٥).

فالعبادة بهذه الدسيسة أقيح من المعصية التي تحصل بها الندامة، لأن تلك المعصية توجب الرجوع إلى الله عز وجل، ولا يمكن للعابد إزالة هذه الدسيسة إلا بمعاداة نفسه وهواه وإتهامها في كل حال، والخشية من الله في حال عبوديته لكونه مقصراً فيها.

قال بعض العارفين: إن لم تخش أن يعذبك الله بأفضل أعمالك فأنت هالك.

- ومن دسائسها: الأمن من مكر الله، ولو يعبد الله ألف سنة بجميع العبادات ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (الأعراف/٩٩).

فاحذر يا أخي منها بأن تقول لك إن الله يرحم الفاسقين والفجار، فكيف لا يرحمك وأنت مشغول بعبادته أثناء الليل والنهار، فتأمن مكر الله فتقلب على عقبك وتكون من الهالكين، لأن هذه الدسيسة خطر عظيم هلك بها كثير من العباد.

- ومن دسائسها: أن يعبد الله رجاء الجنة أو خوفاً من النار. ومن يعبد الله بهذه الدسيسة فقد تبعده عن الله حسنته لأنه لا يقنع عن الله بما دونه ويخاف مما سواه إلا كل ناقص فالعبد الخالص لا يرجو لعبوديته إلا الله تعالى ولا يخاف أحداً سواه وهذه الدسيسة تنشأ عن الجهل بالله والنظر إلى ما سواه. قال تعالى في بعض الكتب المتزلة: (فمن أظلم ممن عبدني لجنة أو نار أو لو لم أخلقجنة ولا ناراً لم أكن أهلاً لأن أطاع ١٩).

- ومن دسائسها: أن يقصد بالعبادة اقتداء الناس به فيها، وهذه الدسيسة أيضاً تنشأ من حب الرياسة، والشهرة، وإقبال الناس إليه. فلا بُدُّ للسالك أن يسلزم الخمول والاكتمام ويحترز من التعين والاحتشام حتى يحصل له الأنس مع الله والشوق إلى لقائه كما قيل من استأنس مع الحق استوحش من الخلق.

- ومن دسائسها: أن يطلب الأجور من الله تعالى على العبادة، وأكثر الناس مبتلون بهذه الدسيسة. وإنما تنشأ هذه الدسيسة من استعظام العبد عبادته واستحسانها وعدم علمه بأن الله لا يضيع أجر عبادة عبده فلا بُدُّ للسالك أن يعبد

الله من غير مقابلة الأجور والأعواض لأنه لا يطلب ذلك على العبادة إلا كل محجوب عن الله، وكل بعيد من مقام الأدب فمن يعرف الله بكمال المعرفة فلا يطلب من الله إلا العفو من تقصيراته فيها ويعتذر لقبولها. فينبغي للسالك أن يعبد الله رغبة ورهبة لا طلباً للأجور قال الله تعالى في بعض الكتب المنزلة: (إن أودَّ الأوداء إليَّ من عبدني لغير نوال لكن ليعطي الربوية حقها).

- ومن دسائسها: التسويف في العبادة بأن يقول: إنما أعمل في المستقبل. يقول مثل ذلك إلى أن يموت بلا عمل ويكون في الآخرة من الخاسرين، فلا بُدَّ للسالك من المسارعة في العبادة لأن شروط الطريق مبنية على الاستعجال في العبادة ولا ينبغي أن يقول سوف أعمل كذا لأن الوقت كالسيف يقطع عمر الإنسان ولا يدركه قال (صلى الله عليه وسلم): (هلك المسوفون) ^(١).

- ومن دسائسها: أن يعاهد الله أن يعمل كذا وكذا من العبادة العظيمة والرياضات الشاقة فلما يباشرها ولم يقدر عليها، ينكث عهده، وينقض ميثاقه، ويكون مسئولاً عنه في الآخرة ^(٢) وممقوت به عند الله قال تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا

(١) حدثنا عبد الله حدثني أبو داود المبارك سليمان بن محمد ثنا أبو شهاب عن شعبة عن الحكم عن أبي المورع عن علي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال من يأتي المدينة فلا يدع قبراً إلا سواه ولا صورة إلا طلعها ولا وثناً إلا كسره قال فقام رجل فقال أنا ثم هاب أهل المدينة فجلس قال علي رضي الله عنه فانطلقت ثم جئت فقلت يا رسول الله لم ادع بالمدينة قبراً إلا سواه ولا صورة إلا طلعها ولا وثناً إلا كسره قال فقال من عاد فصنع شيئاً من ذلك فقد كفر بما أنزل الله على محمد يا علي لا تكونن فتناً أو قال محتالاً ولا تاجراً إلا تاجر الخير فإن أولئك هم المسوفون في العمل (وهذا الحديث يشير إلى أن المسوف المشار إليه هنا مثله مثل الهالك، ولم أقف على رواية بنصها هكذا. تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

انظر: مسند أحمد بن حنبل: ١٣٨/١ الحديث رقم (١١٧٠).

(٢) ولذلك فإن مشايخنا أكرمهم الله تعالى علمونا استغفاراً ينفع فيما يحدث للإنسان من هذه الأمور.

فيه: «اللهم إني استغفرك لما تبت إليك منه ثم عدتُ فيه، واستغفرك لما وعدتك من

عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ (الصف / ٣).

- ومن دسائسها: المسارعة إلى العبادات النافلة مع التكاسل في العبادات المفروضة فالسبب في ذلك أن الفرائض بتكليف الله على عباده فالنفس لفرعونيتها لا تدخل تحت تكليف خالقها فلذلك تتكاسل في تأديتها، وأما العبادة السافلة فليست النفس مكلفة بها ولا محكومة عليها فلما تعمل تعمل بهواها واشتهائها فلذلك تسارع إلى فعلها.

قال الشيخ ابن عطاء الله^(١) (قدس الله سره) من علامات إتباع الشهوات

نفسى ثم أخلفتك فيه، وأستغفرك لما أردتُ به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معاصيك، وأستغفر الله العظيم عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أذنبته وكل معصية ارتكبتها، ولكل ذنب أحاط به علم الله^(٢) ملء ما علم، وعدد ما علم، وزنة ما علم. هذا الاستغفار قال سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه: يسمى هذا الاستغفار باستغفار الخضر (عليه السلام)..
انظر: مجموعة أحزاب وأوراد القطب الصمداني، خاتم الأولياء سيدي أحمد بن محمد التجاني.

(١) (ابن عطاء الله): (٧٠٩ هـ - ١٣٠٩ م) أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الاسكندري، الجذامي، الشاذلي، الشهير بابن عطاء الله (تاج الدين، أبو العباس، وأبو الفضل) صوفي مشارك في أنواع من العلوم كالتفسير، والحديث، والفقه، والنحو والأصول. توفي بالقاهرة في جمادى الآخرة من مصنفاته: التنوير في إسقاط التدبير في التصوف، مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتح، لطائف المتن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن أصول مقدمات الوصول، والمرقى إلى القدير الأبقى. (خ) موسى الأيوبي. التذكرة ٥٨ / ٢، ٥٩ / ١، كتاب في التراجم ١٨ / ٢ عام ٤٦١٦، ظاهرة، فهرس المؤلفين بالظاهرية (ط) ابن حجر: الدرر الكامنة ١: ٢٧٣ - ٢٧٥، السبكي: طبقات الشافعية ٥: ١٧٦، ١٧٧، ابن العماد: شذرات الذهب ٦: ١٩، ٢٠، الشعرائي: لواقح الأنوار ٢: ٢٧، ابن فرحون: الديباج ٧٠ - ٧١، الكوهن: جامع الكرامات ٩٧ - ٩٩، حاجي خليفة: كشف الظنون ٥٠٢، ٦٧٥، ١٥٥٤، ١٦٥٨، ١٧٦٩، البغدادى: إيضاح المكنون ١: ٩٣، ٢: ٤٦٩، فهرست الخديوية ٥: ١٢٢، الجفري: كنز البراهين ٣٣.

مسارعة النفس إلى النوافل والمستحبات والتكاسل بالفرائض والواجبات فمن كانت النوافل أهم إليه من الغرائض فهو مخدوع وممكور به.

— ومن دساتسها: أن يطلب العز والشرف عند الله تعالى بالعبادات وهذا يوجب السبعـد عن الله، ويقسى القلوب لأنه يلزم العبد أن لا يطلب إلا التذلل والتحقير والفناء في العبادات حتى يكون مقرباً ومحبوفاً عند الله، وسبب ذلك قيام النفس على جبلتها وعن محبوبيتها عن رعونتها فلا بُد أن يزِيل عنها هذه الصفات بتذليلها وتحقيرها وفنائها حتى لا تطلب بعبادتها عزة عند الله قال الشيخ على الخواص^(١) (قدس الله سره): "سبب القسوة التي يجدها العابد في قلبه حين صلاته، ودعائه، ومراقبته قيام العزة والفناء فيه. فإن حضرة الله تعالى لا يدخلها من تلبس بأحد هذين الوصفين".

والحاصل لا بُد لكل أحد أن يعبد إجلالاً، وامتنالاً^(٢)، ورغبة، ورهبة،

(١) (الشيخ علي الخواص): هو الشيخ الفاضل علي البرلسي المعروف بالخواص. شيخ الإمام عبد الوهاب الشهراني رضي الله عنهم جميعاً، وهو أحد أكابر العارفين، وأعيان الأولياء والأصفياء شيخ الإمام عبد الوهاب الشهراني، كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب وكان يتكلم على معاني القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف أبلغ من المتعلمين، وكان كلامه نفيساً جداً. كان يقول: لو وُلِّي الخضر أو القطب شيئاً من ولايات هذا الزمان، ما أمكنه أن يفعل بالناس إلا ما يستحقونه، إنما هي أعمالكم ترد عليكم. إذا كان هذا كلامه في القرن العاشر، بل في أوله فكيف بأهل القرن الخامس عشر. قال النبهاني نقلاً عن صاحب المتن: رأيته - أي سيدي علي الخواص - نزل سلم المقياس لما توقف النيل عن الزيادة فتوضاً، وصار الماء يتبعه، فزاد في ذلك اليوم ذراعاً. مات رضي الله تعالى عنه سنة تسع وثلاثين وتسعمائة ودفن بزاوية بركات خارج باب الفتوح. انظر: المناوي الكواكب الدرية: ٩٠/٤، الشهراني: الطبقات الكبرى ١٤٧/٢، درر الغواص في فتاوى سيدي علي الخواص المقدمة، شذرات الذهب لابن العماد: ٢٣٣/٨، النبهاني: جامع كرامات الأولياء: ٣٧١/٢.

(٢) وهذا بيان قوله (صلى الله عليه وسلم) ١٠٨٤ - لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحكيم وأبو نصر السجزي في الإبانة وقال حسن غريب والخطيب عن ابن عمرو.

وإنابة، ومتابعة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأن يجرد نفسه عند العبادات عن الصفات الرذيلة والأغراض الفاسدة، وأن يكون خاضعا، خاشعا، مراقبا، حاضرا، محسنا، على مضمون الحديث قال (صلى الله عليه وسلم): (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) ^(١).

تنبيه وإيضاح

اعلم يا أخي أن العاقل من يعادي نفسه وهواه وشيطانه فقط، لأنه لا يوقع الإنسان في النيران إلا النفس والهوى والشيطان. وما سوى هؤلاء ليسوا

انظر: المتقي الهندي: كنز العمال ٣٣٧/١ الحديث رقم (١٠٨٤).

(١) حديث: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه.....) وعن ابن عمر قال: أتى ابن عمر رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا نساقر فنلقى أقواما يقولون: لا قدر قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح نقي الثوب فقال: السلام عليك يا رسول الله أدنو منك؟ قال: "أدنه" فدنا دونه قال ذلك مرارا حتى اصطكتا ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وحج البيت وصيام رمضان والغسل من الجنابة" قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: "نعم" قال: صدقت فما الإيمان؟ قال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله" قال: "فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: "نعم" قال: صدقت فما الإحسان؟ قال: تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: "نعم" قال: صدقت قلنا: ما رأينا رجلا أطيب ريحا ولا أشد توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "علي بالرجل" فقمنا وقمت أنا إلى طريق من طرق المدينة فلم نر شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تدرؤن من هذا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم قال: "هذا جبريل يعلمكم مناسك دينكم ما جاءني في صورة قط إلا عرفته إلا في هذه الصورة" ..رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. وله روايات أخرى كثيرة انظرها في مجمع الزوائد المجلد الأول. انظر: ابن حجر الهيتمي: مجمع الزوائد: ١٩٤/١ الحديث رقم (١١٥).

بأعداء لأنه لا ينالك من عداوتهم، إن صبرت على أذاهم، إلا رفعة وشرفا وقرية ووصلة وثوابا وحسن مآب. فعلى هذا هؤلاء ليسوا بأعداء بل أحبباء، لكونهم كانوا سببا لإيصالك هذا الخير العظيم فحينئذ ينبغي لك الصفع والعفو عنهم والتجاوز عن ذنوبهم بالمساحة لهم، والاستغفار لهم في الليل والنهار ووقت الأسحار، لكي تنجو من العقوبات العظيمة والأحوال الجسيمة ولئلا تكون أنت السبب في عقوبة إخوانك المسلمين لكونهم ما فعلوا معك إلا الطيب. لقد أهدوا إليك نفيس ما عندهم وهي الحسنات وأخذوا منك أبخس ما عندك وهي السيئات، فقابل نظير صنيعهم هذا بالغفران ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ (الرحمن/٦٠) ومع ذلك فلا يفوتك شيء مما عده الله لك نظير ذلك من الثواب والدرجات العلى في الجنة وحسن المآب قال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْعَفْوِ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (البقرة/٢٣٧).

﴿ أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (النور/٢٢) ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (الشورى/٤٠) ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ ﴿ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴾ (نصلت ٣٤، ٣٥) إلى غير ذلك من الآيات وقال (صلى الله عليه وسلم): (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)^(١) وأي رحمة أكبر من العفو والمساحة عمن ظلمك من إخوانك المسلمين خشية أن يعذبهم الله بسببك فهذا مشهد الأنبياء

(١) حديث: (الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعها الله) أورده صاحب كنز العمال وقال: رواه أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود، والترمذي، والحاكم في المستدرک، كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه أيضا أحمد بن حنبل، والترمذي، والحاكم. انظر: ابن المتقي الهندي: كنز العمال ٣/٣٠٣ الحديث رقم (٥٩٦٩).

والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والأولياء، والأصفياء الكرام بطريق الورثة عنهم لهذا المقام فينبغي لمن يسلك مسلكهم ويقتفى أثرهم أن يشهد مشهدهم ويتخلق بأخلاقهم لكي يكون منهم ؛ لأن من سلك مسلكهم، واقتفى أثرهم وشهد مشهدهم وتخلق بأخلاقهم فهو منهم من غير شك ولا ريب، ومن لم يكن فيه هذه الأوصاف فهو بعيد عنهم بلا خلاف ومن كان بعيدا عنهم فهو بعيد عن الله ولو أحيا الموتى، وأمات الأحياء، وطار في الهواء، ومشى على الماء^(١)، ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا المقام إلا بمعادة النفس والهوى وذبح الغلام ولا تقدر على ذلك إلا بالذكر المدام بالأسماء التي تلتقتها من الشيخ الهمام بالشروط السابقة والأركان والآداب والأحكام.

خاتمة

نسأل الله حسنها

في

تعريف الإرادة والمريد والمراد

وبيان الاحتياج في الوصول إلى الله تعالى.

اعلم أن الإرادة لوعة في القلب تحصل من تصور الكمال الذاتي، وينشأ من تلك اللوعة طلب الحق تعالى. والإرادة أول مرتبة للسلوك وسببه، لأن السلوك لا يوجد إلا بالإرادة.

وقيل: الإرادة ترك المريد إرادته في إرادة شيخه، والانقياد إليه في كل زمان، وعلى أي حال كان^(٢). ونهاية الإرادة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى.

---

(١) المقصود هنا بكلام المؤلف أن الطريق إلى الله تعالى ليس بدعا، ولا فعل عوارق مما ذكر، ولا كلاما طيبا وإنما أصل الطريق تحمل للأذى والمشاق عن الخلق سواء كان هذا الأمر معك أو مع غيرك فتحملهم لله واجب طبيعي، يعلى من شأن الأخلاق عند طالب القرب من الله تعالى، والدليل على الاستقامة. بالإضافة إلى ما يقوم به من أعمال الخير.

(٢) يقول ابن عربي عن الإرادة: الإرادة عند القوم لوعة يجدها المريد من أهل هذه

الطريقة تحول بينه وبين ما كان عليه مما يحجبه عن مقصوده. والإرادة عند أبي يزيد البسطامي ترك الإرادة وذلك قوله أريد. فأراد نحو الإرادة من نفسه. وقال هذا القول في حال قيام الإرادة به ثم ضم، وقال: لأنني أنا المراد وأنت المريد. يخاطب الحق. وذلك أنه لما علم أن الإرادة متعلقها العدم. والمراد لا بد أن يكون معدوما لا وجود له، ورأى أن الممكن عدم وإن اتصف بالوجود. لذلك قال: أنا المراد. أي أنا المعدوم، وأنت المريد. فإن المريد لا يكون إلا موجوداً. وأما الإرادة عندنا فهي قصد خاص في المعرفة بالله، وهي أن تقوم به إرادة العلم بالله من فتوح المكاشفة لا من طريق الدلالة بالبراهين العقلية فتحصل له المعرفة بالله ذوقاً، تعليماً لهماً فيما لا يمكن ذوقه وهو قوله "واقفوا الله ويعلمكم الله" وقالت المشايخ في الإرادة: إنها ترك ما عليه العادة، وقد تكون عادة زيد ما هي عادة عمرو فيترك عمرو عادته بعادة زيد لأنها ليست عادة. ثم أعلم في مذهبنا أنك إذا علمت أن الإرادة متعلقها العدم وعلمت أن العلم بالله مراد للعبد، وعلمت أنه لا يحصل العلم به على ما يعلم الله به نفسه لأحد من المخلوقين مع كون الإرادة من المخلوقين لذلك موجود فالإرادة فيه أتم من كونها فيمن يدرك ما يريد فليست الإرادة الحقيقية إلا ما يدرك متعلقها فلا يزال عينها متصفاً بالوجود ما دام متعلقها متصفاً بالعدم. فإن الإرادة إذا وجد مرادها أو ثبت زال حكمها، وإذا زال حكمها زال عينها. وينبغي للإرادة فينا أن تزول فإن مرادها لا يكون. وأما من يتكون عن ارادته ما يريد فلا تصحبه الإرادة وجوداً، وإنما بقيت الإرادة هناك لأن متعلقها آحاد الممكنات وآحادها لا تنتهي فوجودها هناك لا يتناهي ولكن يختلف تعلقها باختلاف المرادات والذي يشير إلى أهل الله في تحقيق الإرادة أنها معنى يقوم بالإنسان يوجب له نهوض القلب في طلب الحق المشروع ليتصف به العمل ليرضى الله بذلك فيكون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه فصاحب الإرادة يسعى في أن يكون بهذه المثابة. ثم ما زاد على هذا ما يناله أهل الله من الفتوح والكشف والشهود وأمثال هذه الأحوال فلذلك من الله ليست مطلوبة لصاحب الإرادة التي يقتضيها طريق الله إنما جل إرادتهم أن يكونوا على حال مع الله يرضى الله بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم بإشار الخائب الحق لا رغبة في نعيم ينالونه بذلك ولا فراراً من ضده دنيا ولا آخرة بل هم على ما شرع لهم والله الأمر فيهم بما يشاء لا تخطر لهم حظوظ نفوسهم بخاطر هذا أتم ما توجهه الإرادة في المريد، وإن خطر لهم حظ في ذلك فما خرجوا عن حكم الإرادة. ولكن يكون صاحب الحظ النفسي ناقص المقام بالنظر إلى الأول مع كونه صاحب إرادة كما قال تعالى "ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض" من أن النبوة موجودة فما

قال الشيخ أبو علي الدقاق^(١) (قدس الله سره) نهاية الإرادة أن تشير على الله فتجده مع الإشارة. فالإرادة ثلاث درجات:

- ففي الدرجة الأولى: يخرج المريد من العادات إلى العبادات و من الواحات إلى المجاهدات.

- وفي الدرجة الثانية: يخرج من مقام التلوين إلى مقام التمكين، ومن مقام الفناء إلى مقام البقاء.

- وفي الدرجة الثالثة: يخرج من الصحو إلى مقام الحيرة، ومن مقام البقاء إلى مقام القدرة.

وأما المريد فهو من خالف نفسه وهواه وشيطانه، وترك شهواته ومألوفاته، وأقبل على طاعة ربه. فمن كان هذا لربه في سربه فيذوق حلالة قربه،

زالوا من النبوة مع فضل بعضهم على بعض. وأما معنى قول الطائفة في الإرادة أنها لوعة يجدها المريد تحول بينه وبينها كان عليه مما يحجبه عن مقصوده فصحيح غير أنه ثم أمر تعطيه المعرفة بالله إذا حصل له العلم بالله من طريق الكشف والتعليم الإلهي فلا يبقى شيء يتصف به العبد يحجبه عن مقصوده إذا كان مقصوده الحق فهو يشهده في كل عين وفي كل حال ولا ينال هذا المقام إلا من رضى الله عنه ومن علامات صاحب هذا المقام معانقة الأدب.

انظر ابن عربي في الفتوحات المكية ٥٢١/٢ وانظر أيضا مقام ترك الإرادة بعده.

(١) الشيخ أبو علي الدقاق: هو الحسن بن علي النيسابوري الشافعي، أبو علي الدقاق الأستاذ. هكذا يطلقون عليه لأنه كان مرييا للمريدين، لسان وقته وإمام عصره محمود السيرة والسريرة، له كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة. كان شيخ الإمام القشيري اورد كثيرا من أقواله في الرسالة. من كلامه النفيس: صاحب الحزن يقطع الطريق في شهر ما لا يقطعه غيره في عام. وقال: ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء بل الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضاء. وقال: الذكر أتم من الفكر لأن الحق تعالى يوصف بالذكر لا به. مات رحمه الله تعالى سنة ٤٠٦هـ.

انظر ترجمته في: المناوي: الكواكب الدرية: ٦٢٣/١، شذرات الذهب لابن العماد: ٣/ ١٨٠، كحالة: معجم المؤلفين: ٢٦١/٣. المهجوري: كشف المحجوب ١٩٣.

ويحظى بوصل حبه، ويرويه من صرف شربه، ويكون محبوب ربه. ومن لم يكن هذا حاله فلا يرجى وصاله ولا تخلص من الدسائس أعماله.

وأما المراد: فهو على قسمين:

- قسم درج على طريق السلوك إلى ملك الملوك حتى أطلق الحر، وقيد المملوك ووصل إلى غاية الكمال وعرف الطريق وما احتوى عليه بالتفصيل والإجمال.

- وقسم جذبه الله وقربه لديه من غير استعداد يدينه.

وهذا على قسمين:

❁ فالقسم الأول: يدرك ما فاتته من أداء العبودية بمجاهدة ومكابدة قوية لأجل أن يعرف أحوال أهل الكمال، ويعرف أحوال الطريق بالتفصيل والإجمال، لأجل أن يرشد الخلق إلى الخالق، ويعرفهم كيفية قطع العلائق، ويعرفهم طريق الهدى ويدراً عنهم كل من ضل واعتدى. فهذا القسم هو الكامل على التحقيق المكمل لغيره بالذوق والتفتيق؛ فيمزق الحجب عن عين قلب المرید أكمل تمزيق.

❁ وأما القسم الثاني: فهو الذي لا يدارك نفسه بالسلوك على طريق المجاهدة فلا يؤخذ عنهم إلا للتبرك فقط لكونهم لا يعرفون الطريق ولا كيف أحوال أهل الفريق لكونهم سلكوا الطريق على سبيل الإجمال وما عرفوا الطريق وما حواه من الأهوال فما مثلهم إلا كمن كان في مصر فما رأى نفسه إلا وهو في دمشق الشام. فإذا سئل عن الطريق فيقول لا أعرفه علمي بنفسي إني في مصر فما رأيت نفسي إلا في دمشق الشام، أو كأعمى سلك بادية فإذا سأله عن أحوالها وكيفيتها فهل عنده من ذلك خبر؟

وهكذا أهل الجذب بل يخشى على هذا القسم من رؤية الكرامات وإقبال المخلوقات وبوس الأيدي وكثرة الجماعات أن يرجعوا إلى أسفل سافلين أعني للنفس الأمارة فيهلكون مع الهالكين. وكلامنا هذا في حق من رجع منهم للصحو.

وأما من دام على سكره تكفينا محبته والفرار منه. وأما القسم الثاني من قسم

أهل الجذب الذى نحن بصدده فلا يسلكون مريدا أصلاً وإذا سلك على أيديهم مريد فبحكم النادر ويكون أيضاً بطريق الجذب والانسلاخ لا بطريق السير والسلوك. وطريق الجذب والانسلاخ لا يُعوّل عليه عند القوم للسلوك لأن السالك فى الجذب لا يقدر يسلك مريداً ويعرفه عقبات الطريق وهفواته لأنه لا يعرف شيئاً من ذلك.

فعلى هذا يا أخي إذا وجدت شيخ الجذب وشيخ السلوك فلا تأخذ إن أردت السلوك إلا من شيخ السلوك. وأما شيخ الجذب فلا تأخذ عنه إلا للتبرك ولكن بعدما تكمل تربيتك ويتم تتاجك وإلا فلا ولو فاق الأولين والآخرين فى الكرامات، وخرق العادات. وشيخ السلوك بضد ذلك، أعنى ما رأيت وسعت عنه ولا كرامة واحدة فيكفيك منه معرفته بالطريق وأهواله وتسلك فيها على بصيرة قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف ١٠٨) - أي قل يا محمد- فهم الخلق الراشدون، والأولياء الكاملون، العارفون بالطريق، وأهواله، وهفواته، وعقباته المميزون بين التجليات، المتحققون بتلك الحضرات، المشاهدون فى كل الحالات الذين لا يحجبهم الخلق عن الحق، ولا الحق عن الخلق، ويكفيك من هؤلاء الاستقامة. فذرة من استقامة خير من ألف كرامة ؛ لأن الاستقامة لا يعطيها الله إلا لمن يحب، وأما الكرامة فيعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب.

وأما شروط الشيخ على المريد: لا تحصى كثرة فأشرح لك البعض منها.

- فمن شروط الشيخ على المريد أن يكون متأدياً معه، منقاداً له، مُسْلِماً له جميع أقواله وأفعاله، حتى لو صدر منه ما يخالف ظاهر الشريعة، فلا ينكر عليه لا ظاهراً ولا باطناً، ولا يسأله عن ذلك. بل يجب عليه أن يقول الشيخ ما فعل هذا إلا لأمر يريده الله، وهو أدرى بذلك مني ؛ لأنه لو قال له: لم فعلت كذا حرم فضله. ولا يفلح أبداً، وأن يصدق فى خدمته ظاهراً وباطناً، ولو أظهر له شيخه الكراهة، ولا يدخل عليه إلا بأذن منه فى الدخول، وإذا دخل عليه فلا يجلس إلا من بعد أن يأذن له، وأن يكون جلوسه فى حضرته كما فى الصلاة، ومغمضاً

عينيه، مطرقاً رأسه، خاشعاً، خاضعاً، ولا يلتفت يمينا ولا شمالاً، ولا ينظر لوجه الشيخ أبداً، ولا يكلم لصيقه ولا يجب من سألته ولا من دعاه ولو أمه وأباه، لأن من يقصد وجه الحق تسقط عنه حقوق الخلق، ولا ينم له على وسادة، ولا يدس له على سجادة، ولا يلبس له قميصاً، ولا يؤاكله على مائدة ما لم يأذن له في جميع ذلك، ولا يطلب منه تفسير رؤياه ؛ لئلا يكون الشيخ محكوماً عليه ولا يمشي أمامه، ولا يوليه ظهره أبداً إلا أن يكون في ليل، وبعد الإذن منه، ولا يساويه في الصلاة إلا في القرض، ولا يتزوج له امرأة، ولا يطلب منه تفسير آية أو حديث، ولا يعاشره ويتباسط معه، ويلزم الأدب معه. لأن من لم يتأدب في حضرة الأشيخ يخشى عليه أن ينزع الله من قلبه نور الإيمان وحلاوته، ويكون ممقوتاً عند الله مطروداً أولاً يخالف قولاً ولا يحقر له عملاً ؛ لأن نوم الشيخ خيرٌ من قيام المرید، ولا يتكلم في مجلسه إلا همساً، إذا كان له حاجة لا بُدَّ منها، وإذا كلمه شيخه يجيبه بخفض صوته، ولا يرمى عليه سلاماً، ولو أن السلام سنة كيلاً يكون الشيخ محكوماً عليه برد السلام، ولكونه مشغولاً في ورده، ولا يطلب منه الدعاء بلسانه بل بقلبه، ويكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل، وأن لا يذكر إلا بالاسم الذي تلقنه منه، ولا يهمل ما يقوله له، بل يجعله من قبيل المفروض عليه، ويحفظ قلبه من الخواطر السوء في حضرته، لأن ذلك يسوؤه ويقطع المدد عنه، ويربط قلبه بقلبه لكي يحفظ منه تسويل النفس والهوى ونزيع الشيطان، ويصونه من الخواطر السوء وكل ما يؤدي إلى الهوان، ولا يقل قد وصلت لمقام شيخني وسأزيد عليه ؛ فمن قال ذلك استولى عليه جهله ورجع إلى أسفل سافلين، فإين مقام الشيخ من مقامك يا مسكين لأن الشيخ مقامه لا يدركه المرید أبداً إلا إذا كان من طريق آخر على يد شيخ آخر بعد كماله على يد شيخه الأول فهذا ممن وافا على يد الشيخ الأول فلا يمكن لحوقه أبداً، فضلاً عن كونه يزيد عليه. لأن الشيخ كلما رقى مریده مقاما يرقيه الله مقاما نظير مقام مریده،

وهكذا على ممر الأيام والشهور والأعوام^(١).

فانظر يا مسكين كم للشيخ من مريد مثلك، وكم يرتقى مقامات، فمن قرب يقرب ومن قدم يقدم، ولا يجتمع المريد بشيخ آخر، مع وجود شيعه، وهذا في حق المبتدى. وأما المنتهى والمتوسط فلا يمنع من ذلك، ولا يجتمع بغير إخوانه، ويكون محبا لهم جميعا وأن يعفو عن ظلمه منهم، وأن يقدم حاجاتهم على حاجاته، وأن يذب عنهم، ولا يوافق من يتكلم بما يشينهم، ولو كان وصفهم بما فيهم، ولا يعير أحدا منهم بذنب سلف منه ؛ إلا أن يكون مجاهرا به، ويقصد بذلك تخجليه وترجييعه عن ارتكابه ولا يعود لمثله، فمن كان هذا قصده فلا يضره التعبير والتوبيخ، بل هو مُثابٌّ على ذلك، ومن لم يكن هذا قصده فهو مغتر به. فعلم التعبير والتوبيخ خير له، ومثله من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إذا لم يقصد بذلك رجوع أخيه المسلم عن ارتكاب المعاصي لأجل أن يغفر الله له ويتوب عليه ويدخله الجنة. فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لأن أمره ونهيه لا يحصل لهما شرة لأنه ما قصد بذلك وجه الله تعالى وامتثال أوامره، بل قصد بذلك إظهار فضله وشرفه على أخيه المسلم، وتركية نفسه وتحقير أخيه وازدرائه، ومن كان هذا قصده فلا يحصل له شيء من الثواب، بل يستدعى ذلك له الإثم والعذاب لأنه لا يزيد من نصحه إلا طغياناً كبيراً. فعلى هذا كل قول أو فعل، ولو كان ظاهرهما طاعته، إذا لم يقصد بهما وجه الله فلا ينتجان شيئا من الثواب بل ينتجان الإثم والعذاب وأن يساوى إخوانه في ماله إذا كان له مال، وإن شاطره أخوه في جميع ما يملكه من الدنيا فليشرح صدره.

حكى أن بعض الصحابة (رضي الله عنه) وكذلك بعض الصالحين (قدس الله أسرارهم) كانوا يخبرون أخاهم بين نسائهم فيقولون له اختر لنفسك واحدة

(١) وما ذكره المؤلف هنا قليل من كثير بالنسبة إلى فضل الشيخ على مريده، فهو نافعه لا محالة بفضل الله. فكم من اناس يأتيهم فضل الله تعالى ليل نهار ليس لهم شيخ فلم يستطيعوا الاقتراب منهم لجهلهم بالمعرفة بالله تعالى.

منهن حتى نخرج لك عنها، وتزوجك بها ^(١) فهكذا حالة المتحابين في الله تعالى الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٧) يَنعَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٨﴾ (الزحرف ٦٧، ٦٨) فكونوا على مشرهم تكتبوا في جريدتهم وتكونوا من أهل السعادة في الدارين وتطيب أنفسكم بما تشاهدون من جمال جلاله وجمال كماله وتقر منكم العين وإن لم تقدروا على ذلك فجاهدوا لأنفسكم لكمال المجاهدة لكي تنقاد إليكم وتألف المكابدة فتبلغوا هذا المقام الرفيع وبصير لكم حالا لا ينفك عنكم وترتقون عن المقام الوضيع فتصيرون من أهل الإرادة والمريدين والواصلين إلى مقام الشهود بحقيقة حق اليقين ولا بُدَّ أن تروا أنفسكم دون كل جليس كيلا تطردوا عن حضرة الله تعالى كما طرد إبليس لأن من لم ير نفسه دون كل جليس فهو دون كل جليس فيمتد من العارفين كمال الآداب ومن الجاهلين الذل والوقوف على الباب ومن أهل الزهد زهدهم ومن أهل الورع

(١) ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَحِيزُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْنُ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر/٩).

وقوله: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ يقل جل ثناؤه: ولا يجد الذين تبوعوا الدار من قبلهم وهم الأنصار في صدورهم حاجة يعني حسدا مما أوتوا يعني مما أوتي المهاجرون من الفياء وذلك لما ذكر لنا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا رجلين من الأنصار أعطاهما لفرقهما وإنما فعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة .

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله ؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله فقال لامراته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نومي الصبية وأطفي المصباح وأري بآنك تأكلين معه وأتركه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت فنزلت ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ . انظر: تفسير الطبري: تفسير الآية ٩ من سورة الحشر، وانظر كذلك مفاتيح الغيب للرازي، وتفسير ابن كثير.

ورعهم ومن أهل الصلاح صلاحهم ومن أهل الخشوع خشوعهم ومن أهل الخضوع خضوعهم ومن أهل الدموع دموعهم ومن أهل حسن الأخلاق حسن أخلاقهم ومن أهل الفساد اجتناب فسادهم ومن أهل العناد ترك عنادهم ومن أهل التكبر ترك تكبرهم ومن أهل العجب اجتناب عجبهم ومن أهل الذنوب اجتناب ذنوبهم ويمتد ذلمم وانكسارهم وخوفهم من رهم إلى غير ذلك من قبيل ما هنالك بل يمتد من جميع عالم الإسكان من كل ذرة من سائر الأكوان فتكون له في مرتبة الشيخ الكامل فهذا ﴿أَوْ أَلْقَى آلَسَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق/٣٧) لا لمن كان في القلب غافلا.

فانظر يا أخي - رحمك الله - إلى الأرض المرتفعة كيف يسيل الماء عنها يمينا وشمالا ولا ينالها منه إلا شيء قليل، والأرض المستوية تشرب ماءها فقط، والأرض المنخفضة تشرب من مائها وماء غيرها، لأن الماء لا يثبت أيضا ولا يجري إلا في الأماكن المنخفضة.

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء / ٣٠) وانظر إلى الدخان حيث كان لا يطلب إلا العلو فهل له من فائدة غير الأذى والسواد، أو يمتد من الكلب إصراره على الجوع وأكله من الفريسة وشربه من الحرارة مع انشراح صدره وعدم ادخاره وتحمل الأذى من أصحابه فيضربونه بالعصى والأحجار ومتى دعوه جاءهم يجري ومحافظة على بيت صاحبه وغنمه ودوابه في دياجي الليالي وإن أطعمه فلا ييالي، وإن لم يطعمه فلا ييالي، ونومه على الوحل والذبل، وهو راض بذلك عن مالكه، وعن خالقه إلى غير ذلك، ويمتد من الديك عدم الغفلة عن ربه، وغيرته على عياله، وسخاوة نفسه، لو لم يجد إلا حبة واحدة يأخذها بمنقاره وينادى لهم ويطحرحها بينهم، ويمتد من العاصي أيضا الندم مع الذل والانكسار، وصبره على مصائب الذنوب، وتحقيق إنه مخلوق مثله، وأن الذي ابتلاه بمثل ذلك قادر أن يبتليه كما ابتلاه ؛ فيحمد الله الذي عافاه^(١) مما

(١) لقوله (صلى الله عليه وسلم) في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأى أحدكم أحدا في بلاء فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإنه إذا قال ذلك كان شاكرا لتلك

ابتلى به أخوه ويرحمه بقلبه ويدعو له بظهر الغيب بالمغفرة والتوبة والإنابة وهكذا
سائر الأكران والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والحمد لله وحده.

نهاية الكتاب

هذا وقد وجد في آخر نسخة المؤلف، عفا الله عنه: قاله بقمه ورقمه بقلمه
خويدم الفقراء، وأضعف الضعفاء، وأعجز العاجزين، المعترف بتقصيره في
كل وقت وحين

المرتجى من مولاه أن يساعده، ويفقر له، وإخوانه، وأحبائه
والمسلمين: محمد بن علي الشافعي الخلوئي النقشبدي
الجلوتي، أمدّه الله بمدد الأنبياء، والأولياء، والأصفياء
والصديقين، والمقربين، والشهداء، والصالحين
وجعله من جملة خدامهم، ومن يحبهم
ليكون بذلك من الفائزين. واغفر لمن طالع بها
وأصلح ما يبدو له من فسادها، ودعا له
بالمغفرة وحسن الخاتمة وإخوانه والمسلمين
وقد وافق الفراغ منها في خمسة عشر
خلت من ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائة وألف
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة
وأتم التسليم أمين أمين
اللهم أمين
آمين.

النعمة) قلت: رواه الترمذي باختصار، رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط بنحوه
وإسناده حسن.

انظر: الميثمي: مجمع الزوائد: ١٠ / ١٩٩ الحديث رقم (١٧١٣٨).

